

یہ تھا کہ ایک خاص اخبار جاری کیا جائے جس سے جمہور اہل اسلام کو خلافت کے مسئلہ پر بطور پر معلومات حاصل ہوں اس روزنامہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا ہے جو اسی اخبار خلافت لٹریچر پر وسیع نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا قیمت ص ۲ سالانہ

روزنامہ رعیت، یہ اخبار خواجہ حسن نظامی کی ایڈیٹری میں دہلی سے نکلتا ہے ہوا ہے اس کا پہلا نمبر ہمارے سامنے ہے، جس میں ایک مضمون "رعیت کا پیام محبت" جو مسٹر عبدالماجد بی، اسے کے زور قلم کا نتیجہ ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ رعیت کے اہل کیا مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے لحاظ سے رعیت اور دوسرے اخبارات میں کیا فرق ہے؟ مضامین کی ترتیب عمدہ، اور اقتباسات دلچسپ ہیں، قیمت سالانہ ع ۵ فی پرچہ سرائے پتہ: رعیت دہلی،

روزنامہ زمانہ، اس نام کا ایک اخبار مولوی محمد اکرم خان صاحب کی ایڈیٹری میں کلکتہ سے جاری ہوا ہے جو ایک کہنہ مشق اخبار نویس ہیں، اور ان کے زیر ادارت اخبار قومی مسائل پر نہایت پرجوش مضامین لکھتا ہے، لیکن بائیں ہمہ زبان کی ناہمواری افسوسناک ہے، بعض جگہ طرز بیان اس قدر بلند اختیار کیا جاتا ہے، گویا سامنے الہلال مرحوم کا فائل کہلا ہوا ہے، اور بعض جگہ انتہائی لپٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس ضروری اصلاح کے بعد امید ہے کہ یہ اخبار قوم و ملک کے لئے ہر طرح مفید ثابت ہو، کلکتہ سے اردو روزانہ کی سخت ضرورت تھی، یہ اخبار اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے نکلا ہے، اس کی قیمت سرائے پتہ اور نمبر ۲۹ پر کلکتہ سے مل سکتا ہے،

مضامین

۸۵ - ۸۲	شذرات
۱۰۵ - ۸۶	حقیقت علم (نمبر ۵) مولانا محمد یونس فرنگی محلی
۱۱۲ - ۱۰۶	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۱) مولوی عبدالرزاق ندوی
۱۲۳ - ۱۱۳	خلافت کے لئے اتحاد سلاطین اسلامیہ، مولانا عبدالسلام ندوی
۱۳۱ - ۱۲۵	فارسی میں یائے مجهول سیدناظر الحسن ہوش بلگرامی
۱۴۲ - ۱۳۲	یورپ اور تمدن اسلام سرسری جانشین، مولانا سید سلیمان فیضیو ۱۳۲۲
۱۴۶ - ۱۳۳	غالب پنڈت منوہر لال زلشی، الیم، اسے ۱۳۳۳
۱۵۶ - ۱۴۸	اخبار علمیہ
۱۵۸ - ۱۵۷	ادبیات اکبر
۱۶۰ - ۱۵۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جامعہ تہاے انسانی" کے اصول نفسیہ کا ترجمہ، مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ع ۱۔

عورت کا مقدم ترین فرض افزائش نسل ہے، جسکو مراسم نکاح سے مقید کرنا بے معنی ہے، اور ان غیر منکوح ماؤں سے جو اولاد میں پیدا ہوں، انکی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری حکومت کے سرپرست اور ان کا انتساب ابوت بجائے افراد کے قوم و سلطنت کی جانب کیا جائے۔

جو قوانین نکاح کو محض ایک رسم اور اتحاد مادی و جسمانی سمجھتی ہیں، ان کا اس نتیجہ تک پہنچنا بالکل قدرتی ہے، لیکن جن ممالک میں یہ رسم وصال حقیقی کا پرتو، اور اتحاد روحانی کا عکس بھی گئی ہے، وہاں کے باشندے قبل اسکے کہ جادہ تہذیب پر تیز گامی شروع کریں، بہتر ہوگا کہ رہبر و رہزن کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

نکاح و شہر

جنگ کے اثرات نے یورپ میں شوہروں کا قحط پیدا کر دیا ہے، فرانس میں اس وقت تقریباً بیس لاکھ لڑکیاں قابل ازدواج عمر کی ہیں، جہن میں شوہر دستیاب نہیں ہوتے، اور یورپ میں اس قسم کی غیر منکوح خواتین کی تعداد بمقابلہ مردوں کے ڈیڑھ کروڑ زائد ہے، مردوں اور عورتوں کی آبادی کے اس عظیم الشان عدم تناسب کی صورت میں ایک مشترتی دماغ کو وہی راستہ کہلے ہوئے نظر آسکتے ہیں، یعنی یا تو تعدد ازواج کو رد کیا جائے، اور یا یورپ میں خواتین کو باہر والوں کے جہالہ عقیدہ میں دیا جانے لگے، لیکن مہذب و متقدم مردش خیال و جدت مغربی دماغوں کے لئے یہ دونوں صورتیں قطعاً ناقابل قبول ہیں، مغرب کی خود داری و علو نفس کے لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاں کی کسی "شمع بزم" کو دوسروں کے ہاں بطور چراغ خانہ کے دیکھ سکے، علیٰ ہذا اسکی تہذیب و شائستگی، تعدد ازواج کی جاہلانہ و وحشیانہ رسم کا نام سننے کے لئے ایک لمحہ کی بھی روداد رہنمائی ہو سکتی۔

لندن میں ریشلسٹ ایسوسی ایشن (انجمن عقلیہ) کے نام سے آزاد خیالوں کی ایک نامور انجمن ۱۸۹۹ء سے قائم ہے، جسکا مقصد یہ ہے کہ معتقدات مذہبی کو مٹا کر عقل پرستی کی ترویج کی جائے، اسکا ماہوار رسالہ (لٹریچر گائیڈ) دلچسپ معلومات، اور عام فہم علمی مضامین کا خزانہ ہوتا ہے، اور اسکی بیشتر سالانہ مطبوعات، مستند و بلند پایہ، سلیس و عام فہم ہونے کے ساتھ قیمت میں بھی غیر معمولی طور پر ارزان ہوتی ہیں، اسکی شاخیں دنیا کے ہر ملک میں قائم ہیں، اور اسکا سالانہ چندہ رکنیت بھی بہت قلیل ہے، ان حالات کے ساتھ اسکی گزشتہ سالانہ رپورٹ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اب تک اسکے ارکان کی مجموعی تعداد ۲۷۸۹ ہے، جس میں سے برطانوی ارکان کا شمار کل ۱۷۰۰ ہے، برطانیہ کی آبادی تقریباً ۱/۴ کم کر رہی ہے، جسکا بیشتر حصہ تعلیم یافتہ ہے، اور

سیمیت کی جانب سے جو عام بے التفاتی ہے، وہ بھی ظاہر ہے، با این ہمہ نسبت سالہ کوششوں کے بعد بھی اتنی وسیع آبادی میں اتنی قلیل تعداد کا شریعت عقل پر ایمان لانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اگرچہ عملاً یورپ میں مذہب الحاد ہی کا دور دورہ ہے، تاہم کسی ایسی تحریک کو

ڈاکٹر کارل نوایک فریچ محقق ہیں، انھوں نے پیرس کے ایک طبی رسالہ میں اس دشواری کا علاج اپنے ملک کے لئے یہ تجویز کیا ہے کہ سرے سے رسم نکاح کو اڑا دیا جائے، اسلئے کہ فریضہ امومت ادا کرنے کے لئے ہر طرح کے قیود و رسوم سے بالکل آزاد کر دیا جائے اس لئے کہ

مقبولیت وہاں مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جس میں الحاد کو علم و سنجیدگی کی روشنی میں پیش کرینکی کوشش کی جائے، سچ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت، جاہ و منصب و عیش و عشرت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سے علم و حکمت کی پرورش ہونا بھی ناممکن ہے، ان کے لئے جس طرح موسیٰ و عیسیٰ کے الہامات ناقابل التفات ہیں، اسی طرح مل واپسنسر کے مقالات اور ہیکلے و ٹنڈل کے خطبات بھی بے اثر ہیں،

اخبارات میں یہ خبر کئی مہینہ ہوئے شائع ہوئی تھی کہ مملکت آصفیہ میں قدیم و نادر المخطوطات کی تصحیح، تہذیب و اشاعت کے ایک جدید محکمہ کے قیام، اور اسکے مصارف کے لئے ایک لاکھ سالانہ کی رقم کی منظوری صادر ہوئی ہے، پچھلے مہینہ دفتر معارف میں جو سرکاری اطلاع موصول ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ اس سررشتہ کا انتظام ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے جس کے صدر نواب عماد الملک بہادر (مولوی سید حسین بلگرامی) ہیں جن کا علم و فضل محتاج تعارف نہیں، اور جن سے موزون تر انتخاب اس خدمت کے لئے ناممکن تھا، دائرۃ المعارف جو تیس سال کی مدت سے عربی کتابوں کی خدمت نیم سرکاری حیثیت سے کر رہا تھا، اب سرکاری حیثیت سے اسی جدید سررشتہ میں ضم کر دیا گیا ہے، بہتر ہوگا، اگر اس سررشتہ کا دائرہ عمل کتب عربی تک محدود نہ رہے، بلکہ اردو کی قدیم و نادر تالیفات کی تہذیب و اشاعت بھی یہ اپنے ذمہ رکھے، امید ہے کہ صدر الصدور مذہبی دولت آصفیہ مولانا مولوی حبیب الرحمن خان شردانی کے فضل و کمال سے بھی یہ شعبہ پورا فائدہ اٹھائیگا۔

مولانا سید سلیمان ندوی اپنے تازہ عنایت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: "چند روز ہوئے

شکسپر ہٹ" میں جہاں ہندی طلبہ کا مسکن ہے، پیامبر امن ٹیگور کی زیارت ہوئی، طلبہ نے ان کے اعزاز میں جلسہ کیا تھا، جو وقت وہ جلسہ بین آئے تو میرے سامنے عمر خیام کی صورت کھینچ گئی، دراز قد، لمبی دائری، بڑا زرد کرتہ، زولیدہ مو، ایک سیاہ گول بڑی ٹوپی، پورے جلسہ بھر فرش پر سر نیچے کئے بیٹھے رہے، آخر میں لوگوں نے تقریر پر اصرار کیا، تو نہایت متانت کے ساتھ ان کے پیچھے کے چند منٹ تک بیٹھے بائیں کین جبین یہ اظہار تھا کہ میں شہرت کو جو پھیبی سے مجھے حاصل ہو گئی ہے، اپنا دشمن جانتا ہوں، میں ایک زاویہ پسند عزت نشین آدمی تھا، عزت کی جگہوں سے بہاگتا ہوں، شور و غل کو ناپسند کرتا ہوں، مولانا نے اسکے آگے یہ نہ لکھا کہ فضاے مغرب کے شور و محشر میں اس نغمہ سکون و راحت کے چند اصوات کا کیا اثر ہوا۔

مولانا ایک دوسرے عنایت نامہ میں فرماتے ہیں: "کل ایک کتب فروش کی دوکان میں گیا تھا، اسکی وسعت کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ برٹش میوزیم کے محلہ میں واقع ہے، ہر موضوع، ہر بحث کی کتابوں کا الگ صیفہ اور الگ عملہ تھا، مشرقی زبانوں اور کتابوں کا الگ، نقشون کا الگ، تاریخ کا الگ، غرض ایک ایک علم و فن کا الگ" انگریزی لٹریچر کی وسعت و ترقی کا ایک بڑا سبب اسکے ناشرین اور کتب فروشوں کی فہم و ہمدی ہے، اردو زبان کے ناشرین (پبلشرز) و کتب فروش جب تک اسی اہتمام، باقاعدگی، خوش سلیقگی و جامعیت سے کام لینا نہ سیکھیں گے، اتنا مصنفین و مولفین کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔

و تصورات میں وسعت نہیں ہوتی اور چونکہ انکی روزانہ زندگی میں انکو بہت سی چیزوں کا تجربہ حسی نہیں ہوتا اسلئے وہ ان چیزوں کے تصورات سے ہی خالی الذہن ہوتے ہیں نیز یہ ایک عام کلیہ ہے کہ حواس کی کمزوری اور نقص یا حیات کے محدود ہونے کے باعث انسان کے تصورات میں ہی وسعت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ کلیہ محسوسات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ محسوسات کی طرح جذبات کا بھی یہی حال ہے کہ جس شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں کسی خاص جذبہ کا تجربہ حسی نہیں ہوتا وہ اس جذبہ کے تصور سے ہی عاری ہوتا ہے مثلاً ایک وہ شخص جسکی ساری زندگی خود غرضی پر عمل کرنے میں بسر ہوئی ہے وہ ہرگز اپنے ذہن میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایثار کے ساتھ کسی طرح کی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حلیم شخص کبھی غصہ کی اس حالت کا اندازہ نہیں کر سکتا جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے غرض زندگی کے یہ تمام تجربے ہمکو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انسان کو جن باتوں کا تجربہ حسی اپنی زندگی میں نہیں ہوتا ان کا تصور ہی اسکے ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔

(۳) ان دلائل کے علاوہ اپنے دعویٰ کی تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حیات کی ترقی سے معلومات انسانی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے شیرخوار بچے چونکہ تمام حیات سے محروم ہوتے ہیں اسلئے وہ تمام معلومات سے ہی محروم ہوتے ہیں لیکن جون جون انکے حیات میں مقننات عمر سے ترقی ہوتی جاتی ہے انکے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے مرکب تصورات کی پیدائش بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتی کیونکہ ابھی انکے ذہن میں مرکب احساسات کا گد نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ جو حیات انسان کے ذہن میں ابتداً عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں انکے تصورات بھی اسکے ذہن میں اتقدہ رسوخ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان تصورات

اسکے ذہن سے نکالنا سخت مشکل ہوتا ہے پس انسان کے دماغ کو تعصب محفوظ رکھنے اور اسکو صحیح غور و فکر کا عادی بنانے کی ترکیب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ خارجی محسوسات کے ذریعہ سے اسکے خیالات و ادراکات میں وسعت پیدا کی جائے اور ابتداً سے اسکے ذہن پر ان مرکب تصورات کا بار نہ ڈالا جائے جنکا تجربہ حسی اسکو اپنی روزانہ زندگی میں اب تک نہیں ہوا ہے لیکن اگر کبھی بچہ کا ذہن ان مرکب اور پیچیدہ تصورات کے بار سے دبا دیا جاتا ہے تو اس کے دماغ کے ان حصوں میں جو مرکز تصور میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے غلط اور صحیح فکر کی تمیز جاتی رہتی ہے اور حیات سے تصور کے اخذ کرنے کی فطری قوت معدوم ہو جاتی ہے اب اسکے پاس اس قسم کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا جس سے وہ اپنے تصورات کی صحت و غلطی کا اندازہ کر سکے کیونکہ تصورات کی صحت کا مدار حیات پر تھا لیکن اب اسکا تصور اسکے حواس کے قبضہ سے نکل کر مطلق الغنان ہو گیا اور جو تصورات حس کے راستہ سے نہیں آتے ہیں انکی صحت و غلطی بھی حس کے ذریعہ سے نہیں جانچی جاسکتی ہے غرض حیات کے اضافہ سے معلومات کے اضافہ کا یہ بدیہی تجربہ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تصورات کی پیدائش کا ذریعہ محض حیات ہیں،

(۴) لیکن ان سب دلائل سے بڑھکر اس بات کا قطعی ثبوت کہ انسان کے ذہن میں کوئی تصور اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اسکا تجربہ حسی انسان کو اپنی روزانہ زندگی میں نہ ہو گیا ہو خود انسان کے ضمیر اور اس کے باطن کی شہادت ہے اور نفسانی مباحث میں خود نفس کی اپنی شہادت سے زیادہ اور کوئی شہادت قطعی اور مسلم الثبوت نہیں ہو سکتی، میں خود اپنی ذاتی تجربہ کے بناء پر کہتا ہوں کہ میرا ذہن ان اشیاء کا تصور کرنے سے قاصر ہے جنکا خود یا انکی نظیر کا تجربہ حسی اپنی روزانہ زندگی میں مجھے نہیں ہوا میں اسکا

انکار نہیں کرتا کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے لیکن میں اپنی ذہنی تجربہ کی بنا پر
 کہتا ہوں کہ مجھے اسکے خلاف کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے اور اپنے اس دعویٰ پر جتنے دلائل میں
 اد پر پیش کیے ہیں انکے متعلق میں اپنے ذاتی تجربہ سے قطع نظر کرنے دوسرے لوگوں سے یہ
 فتویٰ طلب کرتا ہوں کہ ان دلائل کی صحت کے متعلق دوسرے ذکا نفسانی تجربہ کس بات کی
 شہادت دیتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کی مثالیں بکثرت موجود ہیں جو
 قوت بصارت سے محروم تھے لیکن جنکا کمال علمی زمانہ کے نزدیک مسلم تھا ہو مگر کو دیکھو کہ وہ
 پیدا نشی نابینا تھے مگر اوسکی الیہ اور اڈیسی میں بکثرت ایسے واقعات مذکور ہیں جنکے تصور
 تک کسی بنیاد و شنوائی کی بھی رسائی نہیں ہوئی اور فساد نگاری کے کمالات کے علاوہ اسے
 ان نظموں میں فطرت انسانی کا وہ مکمل مرقع کھینچا ہے جسکے تصور سے بنیاد و شنوائی لوگوں کی
 عقلیں قاصر ہیں اسی طرح مسلمانوں میں ایک فلسفی ابو العلاء معری نامی ہوا ہے جو اپنے وقت کا
 نہایت مشہور و معروف حکیم تھا اسنے اپنی نظموں میں مسائل فلسفہ جس خوبی سے حل کیے ہیں
 کیا کوئی دوسری کتاب اسکی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ لیکن بانیہ فضل و کمال وہ پیدا نشی
 نابینا تھا اور اسی نابینائی کی حالت میں وہ اکلیات اور طبعیات وغیرہ تمام علوم میں بہرہ فر
 رکھتا تھا اسکی منظوم کتابیں مثلاً سقط الزند رسالۃ الغفران، لزوم ما لا یلزم وغیرہ ایک بلند
 خیال نابینا فلسفی کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں حاصل یہ کہ دنیا میں بکثرت مثالیں ان
 لوگوں کی موجود ہیں جو نقد ان حواس کے باوجود علم و فضل میں مشہور و معروف ہوئے ہیں
 بے شبہ یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن جہانی اور نفسانی حقائق کے متعلق کوئی
 کلیہ قائم کرتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں پایا جاتا جو کچھ کچھ
 مستثنیات نہ رکھتا ہو کا رخا قدرت باوجودیکہ نہایت منظم اور کامل ہے مگر باوجود اس کے

جتنے فطری واقعات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں انکی بنا پر کوئی شخص کبھی متیقن کے ساتھ یہ
 نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو اصول مقرر کیا ہے اسکے خلاف کبھی کوئی واقعہ نہ پیش آئیگا پس اس
 بنا پر ہم ان مستثنیات کی وجہ سے جنکا شمار انگلیوں پر ہو سکتا ہے اپنے اس غلبی کلیہ میں
 کبھی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے تصورات اسکے حیات پر موقوف رہتے ہیں اور کسی
 ایسی چیز کا تصور ذہن انسانی میں نہیں پیدا ہو سکتا جو انسان کے تجربہ حسی میں کبھی نہ آئی ہو۔
 یہ ایک نفسانی حقیقت ہے جو ہمارے نزدیک مسلم ہے اور اسکے خلاف جتنی شہادتیں ہیں انکو
 ہم مستثنیات میں شمار کرتے ہیں،

(۳۰) علوم فطریہ ادلیہ کی حقیقت پس اب اگر انسان کے کسی خیال یا انسان کے کسی قائم کردہ
 کلیہ کی بنا دریافت کرنا ہو یا اسکی صحت و غلطی کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو پہلے یہ بات دریافت کرنا چاہیے
 کہ یہ خیال انسان کو ذہن میں کس احساس کی بنا پر پیدا ہوا ہے، اور صحت و غلطی کے اعتبار سے اس احساس کا کیا نتیجہ
 اگر اس احساس کے متعلق یہ باتیں دریافت کر لیں تو اس تصور کی حقیقت بھی آسانی ہم دریافت کر لیں گی یہ تصورات کی صحت و غلطی
 جانچنے کا عام اصول ہے جو ہمارے بیانات سابقہ سے مستنبط ہوتا ہے لیکن فلاسفہ کا ایک گروہ
 ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے بہت سے خیالات و تصورات ایسے ہوتے ہیں جو
 کسی سابق احساس پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ذہن میں انکا حصول الہام فطری کے ذریعہ سے
 ہوتا ہے ان علوم کو علوم فطریہ کہتے ہیں ان فلاسفہ کا خیال ہے کہ احساس کو انسان کے
 ہر خیال اور ہر تصور کی بنا قرار دینا سچی لا حاصل ہے لیکن جب ہم ان فلاسفہ سے یہ
 سہ تصور کے حدود کے متعلق دیکھو اسپنسر کی کتاب "اصول ادلیہ" کا چوتھا باب دراد کی دوسری کتاب
 "محول علم نفس" نیز اس موضوع پر کانٹ نے اپنی کتاب "نقد النظر" میں اور سر ولیم ہٹن نے اپنے مضمون
 (فلسفہ مطلق نشی) میں نہایت دلچسپ بحث کی ہے،

دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون سے علوم ہیں جو اپنی پیدائش میں سابق احساس کے نہیں بلکہ الہام فطرت کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مثلاً خیال علت ہی ایک فطری تصور ہے جو کسی سابق احساس سے نہیں بلکہ الہام فطرت کی بنا پر پیدا ہوا ہے اسی طرح مثلاً عقیدہ کے علوم متعارفہ ہیں کہ انکی پیدائش سابق احساس سے نہیں بلکہ محض الہام فطرت کی بنا پر ہوئی ہے پھر سب سے آخر میں خدا کی ذات و صفات کے عقیدہ کو دیکھو خدا کی ذات و صفات محسوس نہیں ہوتے اور اس لیے اس عقیدہ کی پیدائش کسی سابق احساس سے نہیں ہو سکتی؟ غرض خدا کا عقیدہ الہام فطری کی ایک تین مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی طرح اور بہت سے عقائد عامہ ہیں جو نوع انسان میں مشترک ہیں اور انکی صحت پر کبھی احساس سابق سے استدلال نہیں کیا جاسکتا،

لیکن پھر اگر ہم ان فلاسفہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ علوم فطریہ کی علامت کیا ہے اور تم علوم فطریہ کو علوم غیر فطریہ سے کس طرح ممتاز کر سکتے ہو تو وہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علوم فطریہ کی دو علامتیں ہیں کلیت اور وجوب یعنی یہ کہ انسان کے جتنے تصورات کلیت اور وجوب پر مشتمل ہوتے ہیں وہ سب کے سب فطری ہوتے ہیں اور انکی پیدائش میں احساسات سابقہ کو دخل نہیں ہوتا،

ہم الہام فطری کے منکر نہیں اگر کسی تصور کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش احساس سابق سے نہیں بلکہ الہام فطری سے ہوئی ہے تو ہم مان لینگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو دراصل اس طول طویل فہرست کے جزئیات سے اختلاف ہے جو فلاسفہ نے مرتب کی ہے ہم بیان اس مسئلہ سے مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے ہم نے اس بحث کو کسی تفصیل کے ساتھ اپنے دوسرے مضمون ”وحدت و تنوعیت“ میں تحریر کیا ہے

البتہ ہم بیان صرف یہ سوال کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کہ علوم فطریہ سے کیا مراد ہے لیکن یہ ایک ایسا مشکل ترین سوال ہے کہ اسکا ٹھیک جواب فلاسفہ کی جانب سے اب تک کوئی نہیں دیا گیا حالانکہ دراصل اسی سوال کے حل پر ساری بحث کا دار مدار ہے۔ ہیوم نے اس بحث کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک حد تک ہمو نہایت پسند ہے ہمو اختصار کا پہلو جو مد نظر ہے اس کے لحاظ سے ہم ہیوم کے فیصلہ کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ۔

جن لوگوں نے علوم اولیہ فطریہ کا انکار کیا ہے انکا مطلب اس انکار سے بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان کے تمام تصورات کی پیدائش کسی نہ کسی سابق احساس سے ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ علوم فطریہ کی صنف کو بے معنی سمجھتے ہیں اس بحث کے متعلق حقیقت فیصلہ کن سوال یہ ہے کہ علوم فطریہ سے مراد کیا ہے؟ اگر علوم فطریہ سے یہ مراد ہے کہ جو فطرت کے جانب سے ودیعت کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معنی بہت وسیع ہیں اور اس معنی میں فطری کا لفظ کبھی مصنوعی کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی خرق عادت کے مقابل میں لیکن بہر صورت اس معنی کے لحاظ سے تصورات کے علاوہ دیگر کوائف نفسانی یعنی حیات جذبات اور ارادہ وغیرہ کو بھی فطری قرار دینا پڑیگا اور اگر فطری سے مراد یہ ہے کہ وہ علوم جنکی پیدائش ولادت کے وقت بلکہ اس سے بھی پیشتر ہوئی ہے تو اس معنی کے لحاظ سے گویا اس بحث کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کی کیفیات نفسیہ کی پیدائش کے وقت کی تحقیق کیجائے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بحث کیسے بے فائدہ ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ بڑی مشکل یہ ہے کہ لاگ وغیرہ کی تحریرات میں لفظ تصور مختلف مواقع کے لیے استعمال کیا گیا ہے لاگ نے تصور کا اطلاق ایک موقع پر حیات پر کیا ہے دوسری جگہ جذبات پر اور تیسری جگہ تخیلات و تصورات پر، پس اگر ان مختلف

استحالات کو ملاحظہ رکھا جائے تو اس صورت میں صرف تخیلات کے ساتھ علوم فطریہ کی تخصیص کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور اس صورت میں تصورات کی طرح جذبات وغیرہ کے متعلق ہی فطری ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر ان معنوں سے قطع نظر کر کے لفظ فطری کی تشریح اس طرح کی جائے کہ علوم فطریہ وہ علوم ہیں جو کسی سابق احساس سے نہ پیدا ہوئے ہوں تو اسی معنی کے لحاظ سے اس بحث کے متعلق ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ احساسات بیشک الہام فطرت سے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ کہ انکی پیدائش سابق احساسات سے نہیں ہوتی لیکن تصورات سب کے سب غیر فطری ہیں یعنی تصورات کی پیدائش الہام فطرت سے نہیں بلکہ سابق احساسات سے ہوتی ہے،

یہ ہیوم کا فیصلہ ہے اور اسی فیصلہ کو ہم یہاں اس بحث کے لیے کافی سمجھتے ہیں اس عمومیت کے ساتھ ہم علوم اولیہ کے انکار میں ہیوم کے مؤید نہیں ہیں،

اعمال تصور کی تحدید ^{۳۱} لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ تصور اپنی زبردست طاقت کے باوجود

حیات کے حدود میں مقید رہتا ہے، اور کوئی تصور حیات کے دائرہ سے باہر نہیں جاتا تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تصور کی وسعت حدود کے کیا معنی ہیں اور

اگر تصور محض حیات کی حد کے اندر محدود ہے تو پھر ہمارے ذہن میں وہ تصورات کیوں پیدا ہوتے ہیں جنکا وجود خارج میں نہیں ہوتا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایسے تصورات ہمارے

میں پیدا نہیں ہوتے کیونکہ تصور کی یہی زبردست طاقت ہے جو لٹریچر میں تشبیہات اور استعارات کا مواد فراہم کرتی ہے آتش سیال کا مشاہدہ خارج میں کئے گیا ہے

دنیا میں کس نے دیکھا ہے؟ سنہرے پہاڑ کا حال دنیا میں اب تک کس کو معلوم ہوا ہے

۱۔ معنوں حقیقت علم انسانی، از ہیوم صفحہ ۱۲

اب حیات کی جستجو اور تلاش میں کون کا میاب ہوا ہے؟ غرض ہر زبان کا لٹریچر ایسے الفاظ سے بھرپور ہے جنکے مصداقات خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن انکا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے اور حقیقت میں یہ تصور ہی کی کرشمہ سازی ہے جو استعارہ طرازی، تشیل بیانی، اور تشبیہ کے پردن میں ظاہر ہو کر انسان کے خیالات میں وسعت اور زبان میں مختلف اسالیب بیان پیدا کرتی ہے،

اس سوال کا جواب دینے کی غرض سے ہمیں تصور کی اس تعریف کی جانب رجوع کرنا چاہیے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے ہماری تعریف کا ماحصل یہ تھا کہ تصور وہ دماغی قوت ہے جو ان غیر مرئی اشیاء کو ہمارے پیش نظر کر دیتی ہے جنکا حس ہمیں حواس کے ذریعہ سے پہلے ہو چکا ہے اس تعریف سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ گو تصور کے ذریعہ غیر مرئی

اشیاء ہماری نگاہ کے سامنے محسوس ہو کر آتی ہیں لیکن ان غیر مرئی اشیاء کا مواد سابقہ احساسات سے فراہم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تصور کی تعریف سے احساسات سابقہ

کی قید نکال ڈالنا تصور کی طاقت کا بیجا اور مبالغہ آمیز خیال قائم کرنا ہے تصور کی طاقت اس معنی میں بیشک وسیع ہے کہ انسان کے حواس سے اسکو خدمت لینے کی حاجت نہیں

ہوتی لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ تصور نئی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تصور کی حالت ایک صناعت کی ایسی ہے جس طرح ایک صناعت ایک میز تیار کرتے وقت ان چیزوں کے

میز کا مصالحہ فراہم کرتا ہے جو قدرتا میز بنانے کے کام آسکتی ہیں اسی طرح تصور بھی ایک چیز پیدا کرتے وقت انہی احساسات سے کام لیتا ہے جو پہلے سے اس کام میں آنے کی

تألیف رکھتے ہیں اور جس طرح صناعت کی قدرت سے یہ باہر ہے کہ وہ لکڑی اور لوہے اور دیگر چیزوں کو سسے سے خود پیدا کرے بلکہ اسکا کام صرف اسقدر ہوتا ہے

کہ وہ لکڑی اور ہوسے وغیرہ چیزوں کو جو قدرت کی جانب سے بنی بنائی موجود ہیں
کرے اور انکو ایک مناسب وضع قطع میں ترتیب دیکر ایک میز تیار کرے بعینہ اسی
تصور کی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا ادراک کرے جس کا حس اب تک
نہیں ہو سکا ہے ہاں البتہ تصور یہ کر سکتا ہے کہ جو مواد ہمارے حواس نے فراہم کیا ہے
ملا کر اسے کسی نئی چیز کو ترتیب دے یا انہیں سے بعض احساسات کو الگ کر کے نئی چیز
یا بعض خاص احساسات میں کسی دوسرے قسم کے احساس کا اضافہ کر کے ایک نیا مرکب
کرے حاصل یہ کہ تصور کا کام ایک صنّاع کی طرح صرف اس قدر ہے کہ وہ حواس کے
کردہ فطری مواد کو اکٹھا کر کے اسے نئی نئی چیزیں پیدا کرتا رہے

لیکن اگر اس سے زیادہ تصور کی وضاحت درکار ہو تو دوسرے طریقہ پر تصور
حالت کو یوں سمجھو کہ جس طرح ایک کیمیا دان کبھی بعض مرکب چیزوں کو لیکر انہیں سے مفرد
عناصر کو الگ کرتا ہے کبھی وہ بعض متجانس عناصر کو لیکر انکو باہم ترتیب دیتا اور ان سے
ایک نیا مرکب پیدا کر لیتا ہے اور کبھی بعض مخالف عناصر کو جمع کر کے انکا مزاج قائم کر
اور مزاج قائم کرنے کے بعد ایک مناسب شکل میں انکو ترتیب دیتا ہے بعینہ اسی طرح تصور
کام صرف اس قدر ہے کہ کبھی وہ بعض مرکب احساسات کو جمع کر کے انکی تحلیل کرتا ہے کبھی
متجانس احساسات کو فراہم کر کے اسے ایک نیا مرکب پیدا کرتا ہے کبھی وہ بعض مخالف
احساسات کی تلاش کر کے انکے درمیان ایک فرضی رابطہ پیدا کرتا اور اسکے بعد انکو ایک
نئی شکل میں ترتیب دیتا ہے اور کبھی وہ کیمیا دان کی طرح چند مفرد عناصر کو لیکر انکی
ایک مفہوم کلی کی صورت میں کھینچ لیتا ہے غرض ایک عمل کییادی کی طرح تصور کے
بھی چار قسم کے ہوتے ہیں

(۱) تحلیل یعنی مرکب محسوسات یا احساسات کو فراہم کر کے اسے مفرد احساسات کو الگ کرنا
(۲) ترکیب یعنی متخالف احساسات یا محسوسات کو جمع کر کے ان سے ایک نیا مرکب
پیدا کرنا
(۳) تخلیط یعنی تخالف احساسات یا محسوسات کو فراہم کر کے انکے درمیان ایک فرضی
رابطہ پیدا کرنا اور اسکے بعد انکو ایک نئی شکل میں ترتیب دینا
(۴) تجرید یعنی بسیط احساسات یا محسوسات کو فراہم کر کے اسے ایک مفہوم کلی اخذ کرنا
اعمال تصور کے ان چاروں اقسام کی مثالیں واضح ہیں البتہ عمل تخلیط کی حقیقت
کسی قدر غیر واضح ہے اس لیے ہم اسکی حقیقت کو ذیل کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں
عمل تخلیط کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ہم نے مختلف اقسام کے جانور اونٹ، بکری
گائے، بھیر، وغیرہ کا الگ الگ مشاہدہ کیا ان سب کے جسموں کے الگ الگ حصے تھے انکا
ای مشاہدہ کیا لیکن اب مشاہدہ کرنے کے بعد فرض کرو کہ ہم نے ان جانوروں کی اصل صورتوں کو
نظر انداز کر دیا اور ایک ایک جانور کے جسم کے ایک ایک حصہ کا ملا کر تصور شروع کیا اونٹ
کی گردن لیلی، بکری کے پاؤں اور اسطرح جتنے جانور و نکا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں اونکے جسم کا
ایک ایک حصہ لے لیا اور ان سب کو ترتیب دیکر ذہن میں ایک نئی چیز کا تصور پیدا کر لیا
اور اگرچہ اس صورت میں ایک نئی چیز ہمارے تصور میں پیدا ہو گئی ہے لیکن درحقیقت یہ نئی
چیز ہے بلکہ قبل کے احساسات کا نتیجہ ہے اسی طرح فرض کرو کہ ہم اسوقت سونے کے پہاڑ کا
تصور کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے سونے کا پہاڑ کبھی نہیں دیکھا ہے کسی نے نہ دیکھا ہوگا
اور نہ ہی تصور ہمارے ذہن میں پیدا اسطرح ہوا کہ سونے کا مشاہدہ ہم کر چکے تھے اور پہاڑ بھی
نہیں دیکھا تھا اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے ذہن میں ان دو احساسات کو جو علیحدہ علیحدہ تھے اور

مختلف اوقات میں ہلکا حاصل ہوئے تھے یکجا کر کے اسے ایک نیا تصور ایک نئی چیز پیدا کر لیا جو اپنی موجودہ حالت میں غیر مرئی اور غیر مشاہد ہے لیکن اس مرکب تصور سے مفردات ہمارے مشاہدہ میں آچکے تھے۔ پس عمل تخلیط کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل تخلیط کی بنا ہمیشہ اس خاص رابطہ پر ہوا کرتی ہے جو دو متخالف چیزوں کے درمیان ذہن میں کر لیتا ہے اور عموماً یہ رابطہ مصنوعی اور فرضی ہوا کرتا ہے مساوات اور مماثلت کے تصور کو بھی ترکیب اور تخلیط ہی کے نتائج عمل سمجھنا چاہیے لیکن مساوات و مماثلت حقیقی اور مساوات و مماثلت غیر حقیقی کے درمیان فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر وہ رابطہ مساوات و مماثلت یقینی اور واقعی ہے تو اس کو ہم استقرار تام کی بنا قرار دیکتے ہیں لیکن اگر وہ مصنوعی اور غیر واقعی ہے تو وہ تمثیل تشبیہ اور استعارہ کے کام آتا ہے وہ لوگ جسکی قوت عقلی کمزور ہو

ہے عموماً اس قسم کا فرضی رابطہ اپنے ذہن میں جلد پیدا کر لیتے ہیں غرض یہی چار اعمال تصور ہیں جو انسان کے تمام ادراکات و تصورات کی بنا ہیں تجرید و تحلیل سے نئے نئے بسیط تصورات حاصل کیے جاتے ہیں اور ترکیب و تخلیط سے مرکب علوم و تصورات اشیاء کی مماثلتوں کا دریافت کرنا اور ان کے اختلافات کی تحقیق کرنا تمام مرکب علوم انسان کا حاصل ہے استقرار، قیاس، تمثیل، جو فکر و نظر کی مختلف صورتیں ہیں وہ انہی دو مختلف اعمال تصور ترکیب و تخلیط سے اپنا مواد فراہم کرتی ہیں لیکن چونکہ ان چاروں اعمال عمل تجرید کو بسیط علوم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور عمل تجرید کی حقیقت کی نادانیت اکثر فلسفیانہ غلط فہیوں کی باعث ہوئی ہے اس لیے ہم کیفیت تصور کی تشریح کے بعد وعدہ کے مطابق تجرید ذہنی سے بھی بحث کریں گے البتہ عمل ترکیب و عمل تخلیط سے بحث ہمارے فرض میں داخل نہیں ہے کیونکہ دبان سے مرکب تصورات و ادراکات کی

۱۳۰ تصور کی ترکیب

۱۳۱ تصور کے قوانین نفسی

۱۳۲ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے اور اس بات کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اسکی زندگی کے اکثر امور میں تصورات کا ایک لگاتار سلسلہ جاری رہتا ہے حالت خواب میں جب قوائے باطنی پر بغل مراکز عصبی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت اس سلسلہ میں اور ترقی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہر شخص کا یہ بھی تجربہ ہے کہ یہ لگاتار ہی تصورات بلا کسی خاص تعلق کے نہیں پیدا ہوتے ہیں بلکہ ان تصورات میں باہم کسی نہ کسی قسم کا علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکے باعث انسانی میں بسیط تصورات سے لیکر مرکب اور مرکب در مرکب تصورات کی پیدائش ہوا کرتی ہے بلکہ مرکب تصورات کے علاوہ ہم ان تصورات میں ہی باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور پاتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے بالکل بے تعلق نظر آتے ہیں بیداری کے علم کے علاوہ حالت خواب میں بھی ہمیں جن تصورات کا استیلا ہوتا ہے وہ بھی گویا ہر نام بے تعلق نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت ان میں ہی باہم کوئی نہ کوئی دقیق ربط و علاقہ ہے کہ بعض اوقات دو مختلف زبانوں کے بعض الفاظ میں ایک خاص مشابہت پائی جاتی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ مختلف تصورات میں باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکی بنا پر ایک تصور کے

پیدا ہوتے ہی دوسرا تصور بھی ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے نفس ذہنی کا یہی قانون ہے جسکو اصطلاح میں قانون ایٹلاف ذہنی کہتے ہیں، اس قانون کا منشا یہ ہے کہ بعض دور زائد تصورات میں باہم ایک ایسا گہرا تخصیصی تعلق ہوتا ہے کہ جب انہیں سے ایک تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرا تصور بھی ضرور پیدا ہو جاتا ہے یہی قانون ہے جو ذہن میں تصورات کی ترکیب و ارتقار کا باعث ہوتا ہے،

لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کے تخصیصی تعلقات کی تحدید کیا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ کون کون سے تعلقات ہوتے ہیں جنکی بنا پر قانون ایٹلاف ذہنی تصورات انسانی پر عامل ہوتا ہے؟ بالفاظ دیگر اس قانون کی فعلیت کی کتنی صورتیں ہیں؟

متقدمین فلاسفہ حال میں سے ہیوٹم نے اس قانون کی فعلیت کی تین صورتیں بتائی ہیں جو اسیکے اوراق سے حسب ذیل ہیں،

(۱) علاقہ علیت یعنی جو دو چیزیں باہم علت و معلول ہوتی ہیں انہیں سے ایک تصور ذہن میں جب پیدا ہوتا ہے تو مگر دوسری چیز کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی وقت زخم کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں اس تکلیف اور اذیت کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے جو اس زخم کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوا تھا،

(۲) علاقہ مقارنت زمانی یا مکانی۔ یعنی جب دو یا زائد چیزیں ہم مکان یا ہم زمان ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں جب انہیں سے کسی ایک کا تصور پیدا ہوتا ہے تو فوراً دوسری چیز کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو خواہ مخواہ ہمارے ذہن میں اس عمارت کے دوسرے حصوں کا بھی تصور پیدا ہو جائیگا

(۳) علاقہ مماثلت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں باہم مماثلت ہوتی ہے تو مثلاً

تصور کے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہی مثل کا تصور خواہ مخواہ پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی شے کی تصویر یا فوٹو کا تصور اپنے ذہن میں کریں تو فوٹو کے تصور سے خواہ مخواہ ہمارے ذہن میں اسکی اصل کا بھی تصور پیدا ہو جائیگا۔

یہ ہیوٹم کی تحدید ہے جو اسے بتائی ہے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تحدید ناقص ہے کیونکہ قانون ایٹلاف ذہنی کی فعلیت کی ایک صورت علاقہ تضاد بھی ہے جسکو ہیوٹم نے ذکر کردہ بالا صورتوں میں سے کسی صورت میں داخل نہیں کیا ہے، ہیوٹم نے خود اس شبہ کا ازالہ کیا ہے وہ کہتا ہے،

”ان تین صورتوں کے علاوہ اس قانون کی فعلیت کی ایک صورت علاقہ تضاد ہے لیکن علاقہ تضاد درحقیقت علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے یہ ظاہر ہے کہ جب دو چیزوں میں تضاد ہوتا ہے تو انہیں سے ایک چیز دوسری چیز کی فنا اور زوال کا باعث ہوتی ہے اور یہی علیت کی شان ہے پھر اسکے فنا کے تصور سے ذہن میں اسکے سابق وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے اور یہ علاقہ مماثلت کی شان ہے پس درحقیقت علاقہ تضاد کوئی نیا علاقہ نہیں بلکہ علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے“

لیکن ہیوٹم کی تحدید اب بھی ہمارے نزدیک ناقص ہے علاقہ تضاد کو جس بنا پر سے علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت دونوں کا مجموعہ فرض کیا ہے وہ ہمارے نزدیک بڑا اصل بات ہے جب دو چیزوں میں علاقہ تضاد پایا جائیگا تو دونوں میں مثلیت کہاں سے آئیگی؟ دو چیزوں میں مثلیت کے باوجود تضاد کا پایا جانا صریحاً تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

۱۲ مضمون حقیقت علم انسانی ص ۳۲

علاوہ برین اگر علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ فرض کیا جائے گا
ہے تو کم از کم علاقہ مقارنت زمانی کو تو علاقہ علیت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ
ہیوم سے تو تعجب ہو کہ اسے علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ فرض کیا جائے گا
لیکن علاقہ علیت کو علاقہ مقارنت میں شمار نہیں کیا حالانکہ علت کے متعلق تو خود ہیوم کا
یہ خیال ہے کہ علت و معلول میں کوئی ذاتی علاقہ باعث نہیں ہوتا بلکہ محض دو چیزوں کی
باہمی زمانی مقارنت کو دیکھ کر ہم عادتاً دونوں کے درمیان ایک خاص علاقہ پیدا
کر لیا کرتے ہیں جسکو ہیوم علاقہ عادی کہتا ہے پس ہیوم کے اس خیال کی بناء پر علت
و معلول میں باہم درحقیقت علاقہ مقارنت کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ ہی نہیں ہوتا
اور اسی لیے ہیوم نے علت کی تعریف میں مقارنت زمانی کے علاوہ اور کسی قید کا
لحاظ ہی نہیں کیا ہے حاصل یہ کہ ہیوم نے علت کی جو تہیوری بتائی ہے اسکی بناء پر
علاقہ علیت کا علاقہ مقارنت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہے اور واقعہ بھی یہی ہے
کہ علیت علاقہ مقارنت ہی کی ایک شکل کا نام ہے البتہ بعض لوگوں کے نزدیک علاقہ مقارنت
اور علاقہ علیت میں فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک علت و معلول میں مقارنت
زمانی کے علاوہ ایک بات اور پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ علت میں ایک ایسی قوت
ہوتی ہے جسکی بناء پر معلول کا صدور علت سے ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت
سے معلول کا صدور کو نہیں ہوتا مگر دونوں باہم لازم ملزوم ہوا کرتے ہیں اور مقارنت
زمانی اسوقت بھی دونوں میں پائی جاتی ہے پس درحقیقت لزوم اور تعلیل یہ دونوں
علاقے بھی علاقہ مقارنت کے اندر شامل ہیں اور اس لیے ہمارے نزدیک علاقہ تضاد
کو علاقہ مماثلت اور علاقہ علیت کا مجموعہ فرض کرنے کے بجائے اسکو ایک مستقل علاقہ

قرار دینا چاہیے اور علیت اور لزوم کو علاقہ مقارنت زمانی میں شمار کرنا چاہیے پس اس
اصول کی بناء پر ہمارے نزدیک قانون ایٹلاف ذہنی کی تین صورتیں ہیں جو ہیوم
کی بیان کردہ صورتوں سے توڑا سا مختلف ہیں۔
(۱) علاقہ مقارنت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں مکانی یا زمانی حیثیت سے نفس
ذہن قرب یا اتصال محسوس کرتا ہے تو جب ان میں سے کسی ایک چیز کا تصور ذہن میں پیدا
ہوتا ہے تو دوسری مقارن شے کا تصور بھی خواہ مخواہ اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے مثلاً
جب ہم دھوین کا تصور کرتے ہیں تو دھوین کے ساتھ آگ کا تصور بھی ہلکے فوراً
ہوتا ہے کیونکہ آگ اور دھواں ہمارے ذہن میں مقارنت کے سبب اس طرح باہم لازم
ملزوم ہو گئے ہیں کہ نفس دھوین اور آگ کے تصور میں انفصال کو قبول نہیں کرتا اور
چار و ناچار ایک تصور کے ساتھ دوسرا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے یا اسی طرح مثلاً اگر
ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو اس عمارت کے دوسرے حصوں کا
تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علاقہ مقارنت کی تین صورتیں ہیں
(۲) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جا رہی ہیں باہم علت و معلول ہوں یعنی یا یہ کہ ان میں
سے ایک چیز کا وجود دوسری چیز کی وجہ سے ہوا ہو اور یا یہ کہ ان دو چیزوں کے
درمیان بار بار کے تجربہ کی بناء پر خود نفس ذہنی نے ایک عادی رابطہ علیت و معلولیت
کا پیدا کر لیا ہو تو جب ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تصور ہم کرتے ہیں تو دوسری
چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی زخم یا پوڑے کا
تصور کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ اس اذیت اور تکلیف کا بھی تصور ہوتا ہے جو اس
زخم سے ہلکے محسوس ہوتی تھی۔ یا مثلاً جب ہم کسی مصنوع چیز کا تصور کرتے ہیں تو اس کے

صانع کی جانب بھی ہمارا خیال ضرور جاتا ہے،

(۲) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں باہم علت و معلول تو نہیں لیکن ہمیں لازم پایا جاتا ہو اس صورت میں بھی لازم کے تصور سے ملزوم اور ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہوتا ہے،

(۳) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں انہیں باہم نہ رابطہ علیت ہو اور نہ علت و معلول ملزوم بلکہ محض ویسی مقارنت ہو جیسی دن اور رات میں پائی جاتی ہے مثلاً جب ہم کسی شخص کا تصور کرتے ہیں تو اسکے ان تمام تشخصات خارجی کا بھی تصور ہوتا ہے کہ اسکی دائرہ طویل اور گہنی ہے اور اسکا سر منڈا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ،

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعات اتفاقیہ ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں انکی اتفاقی مقارنت زمانی نفس میں کچھ سطح منتقش اور مرسم ہو جاتی ہے کہ اب ایک بار کی مقارنت ہمیشہ کے لیے ذہنی ایالات کی باعث ہو جایا کرتی ہے مثلاً اگر کبھی کھانا کھاتے وقت ہمارے مرہ میں کمی گر پڑی اور ہمیں اس مرہ سے نفرت پیدا ہوئی تو اب ان دونوں واقعوں کی مقارنت زمانی ہمارے ذہن میں کچھ ایسی مرسم ہو جاتی ہے کہ مرہ کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن میں کمی کے گرنے کا تصور ہی پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی محض اس تصور کی بنا پر ہماری طبیعت مالش بھی کرنے لگتی ہے،

(۴) علاقہ مماثلت، یعنی جب دو یا زائد چیزیں باہم مشابہ ہوتی ہیں تو جب انہیں سے ایک چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسری چیز کا تصور بھی ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کسی شے کی تصویر یا اسکے فوٹو کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو فوراً اسکی اصل کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہوتا ہے،

(۵) علاقہ تضاد، یعنی جب دو یا زائد چیزیں دن میں تضاد ہوتا ہے تو انہیں سے کسی ایک چیز کے ہمارے ذہن میں آتے ہی دوسری چیز کا تصور ہی مٹا ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے مثلاً یہ ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات میں تضاد ہے اب جب کبھی ہم دن کا تصور کرتے ہیں تو رات کا خیال بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے،

مصریوں کی مذہبی حالت

(۱)

(از مولوی عبدالرزاق ندوی)

جس طرح ہر ملک اور قوم کے افراد میں تین طبقے ہوتے ہیں، اعلیٰ، متوسط، اور ادنیٰ اور ان کے ہر ایک اپنے اخلاق و عادات، رسم و رواج، طرز معاشرت اور معتقدات و اعمال مذہبی میں ایک حد تک نمایان فرق و امتیاز رکھتا ہے، اسی طرح مصر میں بھی یہ تینوں طبقے مع اپنی خصوصیات جداگانہ حیثیت کے موجود ہیں، اور چونکہ اس ملک میں قومیت اور خاندانی شرافت کو چندان اہمیت حاصل نہیں ہے، اور معیشت کے گران ہونگی وجہ سے اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے کثیر مصارف کی ضرورت ہوتی ہے، اسلئے وہاں خاندانی تقسیم و تحدید دولت و ثروت کے اعتبار سے کیجاتی چنانچہ دولت مند لوگ شرفاء، یا اعلیٰ طبقہ میں سمجھے جاتے ہیں، اور غریب و نادار ادنیٰ میں متوسط الحال، طبقہ متوسطہ میں۔

مصر کے اعلیٰ و ادنیٰ طبقوں کو تو جانے ہی دو، کیونکہ ان دونوں کی حالت از حد بڑوں نہ ان کے اخلاق و عادات ہی درست ہیں، اور ان میں بمعنی صحیح انسانیت ہی پائی جاتی ادنیٰ طبقہ جہالت کے دیوتا پرہیزیٹ چڑھ گیا ہے، اور اعلیٰ شہوات نفسانی اور تمدن مغربی کا شکار ہو گیا ہے، اور متوسط طبقہ تو وہ خیر الامور و اساطہا کے مطابق ان دونوں سے بہتر حالت میں ہے، اور اس میں کچھ کچھ روحانیت اور مذہبی زندگی پائی جاتی ہے، مجھے ایک مرتبہ ایک روشن خیال مصری نے سوال کیا کہ مسلمانان ہند اور مسلمانان مصر میں مذہبی اور اخلاقی حیثیت کیا فرق ہے، اسکا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ نمایان فرق صرف ادنیٰ طبقہ میں ہے، ہندوستان

میں جو مسلمان اپنی قومیت کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ میں شمار کئے جاتے ہیں، وہ مصری مسلمانوں سے کہیں بہتر حالت میں ہیں بلکہ بعض حیثیتوں سے تو انہیں کو اول درجہ کے مسلمان تصور کرنا چاہیئے رہے اعلیٰ اور متوسط درجہ کے مسلمان تو انکی حالت دونوں ملکوں میں تقریباً یکساں ہے، اگرچہ متوسط درجہ کے ہندوستانی مسلمان مصریوں سے بہتر ہیں۔

ہندوستانیوں اور مصریوں کے مذہبی نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے (اگرچہ وہ تہذیب و کمال میں برابر ہے) ہندوستان کے مسلمان اسلام کو اتنا ہی ایک مذہب اور روحانی ہدایت کی حیثیت سے دیکھتے اور جو کچھ کرتے ہیں، اسی خیال کی بنا پر کرتے ہیں، برخلاف انکے مصری اسے زیادہ تر سیاسی اہمیت دیتے ہیں، اور اسکے لئے اسی وقت جوش و خروش اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جب سیاسی نقطہ نظر سے اسکی ضرورت محسوس کرتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے اس خیال کی تائید میں بکثرت واقعات پیش کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ایک مسجد ڈیڑھ بجاتی ہے، تو یہ یا قربانی روک دیجاتی ہے، یا اسلامی پیشواؤں کی نسبت توہین آمیز کلمات استعمال کئے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے سیلون تک اور کلکتہ سے بمبئی تک تمام اسلامی آبادی میں ایک بچہ پیل جاتی ہے، اور جوش و خروش کے دریا موجوں مارنے لگتا ہے، لیکن یہ سچی سیاست سیاسی موقعون پر ظاہر نہیں ہوتی، (اگرچہ اب بہت کچھ تغیر ہو رہا ہے) برعکس اسکے مصر میں مسیحیوں علی الاعلان ڈھا دیجاتی ہیں، (جیسے جامع متبولی وغیرہ) یا ان میں انگریزی مسیحی فوجیوں نے محراب کو سند اس بناتی اور دالانوں میں سور ڈنگ کرتی ہیں، (مثلاً جامع الملک، انطاہر) ان سب واقعات کی تفصیل سفرنامہ میں مذکور ہے، مگر مصریوں کے کان پر جون تک نہیں بیگیتی، اور غیرت اسلامی میں کوئی جنبش نہیں پیدا ہوتی، لیکن اگر کوئی اسلامی سیاسی حادثہ واقع ہو جاتا ہو تو پھر ان کے جوش کی کوئی حد نہیں رہتی، خوب شور و غل کرتے اور دل کھول کر مالی مدد کے لئے

تیار ہو جاتے ہیں جیسا کہ واقعہ دانشواں، جنگ طرابلس، جنگ بلقان، گزشتہ جنگ اور
الو اسے جنگ کے بعد آزادی کی جدوجہد اور جامع ازہرین انگریزی فوجوں کے داخلے
موقع پر ظاہر ہو چکا ہے،

پس ایسی حالت میں یہ بالکل بیجا ہے کہ ہم مصریوں کو تقدس و تقویٰ کے لباس میں
تاکم اللیل و صائم النهار، کم گو، کم خوراک، اور صحابہ کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنے کی خواہش
کریں، بلکہ جتنی بھی روحانیت اور مذہبیت اُسے ظاہر ہو، اسی کو غنیمت سمجھنا اور اُس پر غرور
بجالانا چاہیئے، کیونکہ اول تو ان کا مذہبی نقطہ نظر ہم سے جدا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا اور دوم
وہ ایک ایسے مرکز پر واقع ہوئے ہیں جہاں کمزور مشرق اور زبردست مغرب کا سنگم ہے
جہاں ہمہ وقت مختلف خیالات اور متضاد واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور جہاں عرصہ
قدیم و جدید خیالات میں محاربہ عظیم برپا ہے، جہیں اب تک کسی نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی
پس ایسی صورت میں کسی قوم کا اپنی قدیم روایات اور معتقدات کا بجنسہ برقرار رکھنا اگر ممکن
ہو تو سخت دشوار ضرور ہے، مصری پھر بھی قابلِ ستائش ہیں کہ باوجود ان تمام مشکلات کے
اب تک انہوں نے بہت کچھ اپنی مذہبیت کی محافظت کی ہے، اور اب بھی ان میں جذبہ اسلامی
وہ چنگاری موجود ہے، جسے اگر ہوا دیجائے تو جلد انگارہ بن سکتی، اور پھر آتش سوزان کی شکل
اختیار کر سکتی ہے، چنانچہ اگر مسجد دن کو جا کر دیکھئے کہ جنگی تعداد ظاہرہ میں بہت ہی تودہ نمازیوں
بھری پری نظر آئیگی، جنہیں صرف جبہ و دستار ہی نہیں بلکہ کوٹ تیلوں بھی دکھائی دینگے، ہندو
کی طرح نہیں کہ جس نے انگریزی پانجامہ ٹانگوں پر چڑھ لیا اسکے لئے مسجد میں داخل ہونا یا نماز پڑھنا
باعثِ تنگ و غار ہو گیا!

مصری اپنی نمازوں میں صرف مکرین ہی نہیں لگاتے بلکہ ایک حد تک خضوع و خشوع

بھی رکھتے ہیں، جو ہم ہندوستانیوں کی نمازوں میں عموماً مفقود ہوتا ہے، جسکی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ
عربی انکی مادری زبان ہے، جو اگرچہ غیر فصیح ہے تاہم وہ قرآن مجید اور اپنی مناجاتوں کو بہت کچھ
پہچتے اور ان سے متاثر ہوتے ہیں، انکا تاثر اسوقت قابلِ دید ہوتا ہے، جب امام خطبہ جمعہ میں
مسلمانوں کے موجودہ تنزل و انحطاط، جہنم کے مصائب و آلام اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے قہر و
قہاب کا تذکرہ کرتا ہے، بہتوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور بہتیرے تھر تھراتی ہوئی قہمی آواز
میں اللہ اللہ اللہ حفظنا اللہ حفظنا کہتے ہوئے سنائی دینے میں، خصوصاً اسوقت انکی
حالت اور بھی عجیب ہوتی ہے جب خطیب اپنے نرالے انداز اور عربی لہجہ میں یہ دعا شروع کرتا ہے
اللهم نصرہ نصر دین محمد! واخذل من خذل دین محمد! اللهم نصر عبدك وابن عبدك الخاضع
لرؤسائك محمد! من ایدتہ بغنايتك وحفظتہ بعین رعایتك۔ امیر المؤمنین سلطاننا سلطاننا المسلمین اسلطاننا
وجید الدین محمد سادس اعزہ اللہ اللہ نصرہ! تو اس دعا کے ہر ہند پر آمین! آمین! کے شور سے سچے گونج مٹتی ہے، اور
بارگشت کی آوازیں درو دیوار سے نکل کر عجیب سیمت اور عجیب سمان پیدا کرتی ہیں، اسی بنا پر میں مصریوں کے مذہبی
مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ایمان و اتقار کی پہلی شرط یعنی "تائثر" ان میں بدرجہ اتم موجود ہے
قلب قبول اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور باشندے ہر مفید صدا پر لبیک کہنے کو
آمادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اسے بر حال مسلمانان! کوئی بندہ خدا ہو بھی تو جو لعنہ حق بلند کرے!
علامہ درتہ الانبیاء "کو حلوے ماندے سے کمان فرصت کہ وہ اپنے اس فرض کی جانب متوجہ
ہوں! اللهم ارحم! اللهم ارحم! علماء ہند، علمائے مصر کی حالت پر متأسف ہوں کیونکہ انکی بھی
ای حالت ہے، مسئلہ خلافت میں انکی سرگرمی ضرور قابلِ تعریف ہے، بشرطیکہ وہ دنیاوی آلاتوں
سے پاک ہو اور دائمی صورت اختیار کرے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس مقدس جماعت میں بڑی
تعداد اب تک ایسے حضرات کی ہے جو مصلحت وقت کو اکثر پس پشت ڈال کر بیشتر ذاتی مصلحتوں کو

دیکھتی اور کافر لعون میں جا کر سب سے پہلے اسکی نظر باور چھپانہ "پر پڑتی ہے خدا کو سزا دینا"

یہ شبہ غلط ہوا

بدعات

مصریوں کی مذہبی حالت پر جب ایک خالص عقیدہ رکھنے والا مسلمان نظر ڈالتا ہے تو یہ دیکھ کر اسکا کلیجہ شق ہو جاتا ہے کہ انھوں نے بدعات و خرافات کو جزو اسلام بنا رکھا ہے حتیٰ کہ ان کے تقریباً تمام مذہبی اعمال میں انکی آمیزش ہے، میرے نزدیک انکی اس افسوسناک حالت کے ذمہ دار سلاطین و دولت فاطمیہ ہیں، جنکی سیاست کا اقتضار یہی تھا کہ مسلمانوں کے عقاید بگاڑ جائیں، پھر انکے بعد ذمہ داری ان علماء پر عاید ہوتی ہے، جنھوں نے محض اپنے ذاتی فائدہ اور دنیا سے بدن کی خاطر ان بدعات کو قائم رکھا، بلکہ انہیں اور تقویت دی، ذیل کے بیان سے اس اندوہناک حالت کا اندازہ ہو سکیگا،

اذان، جو شعار اسلام میں نہایت اہمیت رکھتی ہے وہ بھی بدعت کی دست اندازی سے نہ بچ سکی، فجر کے وقت موزن میناروں پر چڑھ کر اذان سے پہلے قصیدہ بردہ کے بہت سے اشعار خوش الحانی اور بلند آہنگی سے پڑھتے اور پھر اذان شروع کرتے ہیں، دیگر اوقات میں یہ گانا تو نہیں ہوتا، لیکن اذان کے قبل اور بعد حمد و نعت کا پڑھا جانا ضروری خیال کیا جاتا ہے، افسوس ہے کہ یہ بدعت مصر سے نکل کر حجاز بھی جا پہنچی ہے، اور خود مسجد کعبہ میں برتی جاتی ہے، شکر ہے کہ ہندوستان اب تک اس سے محفوظ ہے۔

قبر پرستی، مصریوں میں قبیح ترین بدعت (جو درحقیقت شرک ہے) قبر پرستی یا دلی پرستی بھی نہایت عام ہے، وہ بزرگان دین اور اولیائے کرام میں ہر قسم کی فوٹین اور اختیارات تسلیم کرتے، اور انہیں کارخانہ قدرت کے جملہ امور میں ذخیل تصور کرتے ہیں، چنانچہ انکی قبروں کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جاتی، ان سے ہر قسم کی منیتیں اور مرادیں طلب کی جاتیں، اور دکھ درد، شادی

مصریوں میں ایک بڑی صفت مذہبی بے تعصبی کی ہے، یہ دیکھ کر از حد مسرت ہوتی ہے ایک ہی مسجد اور ایک ہی امام کے اقتدار میں حقیقی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب ہی بے تکلف اور ادا کرتے ہیں، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی سینہ پر، اور کوئی بالکل چھوڑے ہوئے (مالکی) کوئی آئین "باواز بلند کرتا ہے، اور کوئی آہستہ سے، مگر کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور نہ ہندوستان کی طرح جوتیوں میں دال بیٹھ لگتی ہے، مصر میں اگرچہ چاروں ائمہ کے پیرو موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ قائم نہیں کرتا، بیشک بڑی مسجدوں میں چاروں مصلے موجود ہیں، جہنم یکے بعد دیگرے پنجوقتہ نمازین بھی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے دوسرے فرقہ کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گریز کیا ہو، بلکہ جسے جو جماعت ملجائی ہے وہ اس میں بلا پیش و پیش شریک ہو جاتا ہے، کیا ہم ہندوستان میں بھی ایسی ہی روایت دیکھنے کے متمنی ہو سکتے ہیں؟ کم از کم نصف صدی تک تو نہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانان مصر زکوٰۃ کی جانب سے عموماً بے توجہی برتتے ہیں، صرف غیر مذہبی ہی نہیں بلکہ متدین اور پرہیزگار بھی، جسکی ذمہ داری میرے خیال میں سراسر علماء اذہر کے سر ہے جنہوں نے انکو یہ لٹکے بنا کر گمراہ کر دیا ہے، کہ حوالان حول ہونے سے پیشتر ہی مال کو کسی نام منتقل کر دو، اور جب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے لگے تو پھر مال کو اپنے نام واپس کر لو، اسی طرح کبھی ملوکہ مال پر پورا سال نہ گزریگا، اور نہ زکوٰۃ دینا پڑیگی،

چنانچہ لوگوں کا اسی پر عملدرآمد ہے، شوہر کبھی بیوی کو زبانی ہیہ "کر دیتا ہے، اور کبھی بیوی شوہر کو، لیکن برخلاف زکوٰۃ کے مصری حج کرنے بکثرت جاتے ہیں، ہندوستانیوں کی طرح

مسئلہ خلافت کے متعلق ایک قدیم جدوجہد

اور

دو مسلمان بادشاہوں کا مذہبی اتحاد

(از مولانا عبدالسلام ندوی)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں برائی، بھلائی سے زیادہ شہرت حاصل کرتی ہے، اور بدی کا پلہ ہمیشہ نیکی سے بہا رہی رہتا ہے، چنگیز کی اولاد میں ہلاکو خان اور برک خان بالکل متضاد اوصاف کے شخص پیدا ہوئے، ہلاکو خان سخت ظالم، سفاک، خونریز اور دشمن اسلام تھا اور یہی اوصاف اس کی قومیت کا جزو لاینفک تھے، اسکے بخلاف برک خان نہایت خوش اخلاق، عادل، حلیم اور متحمل تھا، خونریزی اور سفاکی سے اسکو سخت نفرت تھی، مسلمانوں کی طرف اسکا خاص میلان تھا، اور علماء و صلحاء کے ساتھ نہایت عقیدتمندانہ برتاؤ کرتا تھا، لیکن با این ہمہ آج ہلاکو خان کا نام بچہ بچہ کی زبان پر ہے، اور غریب برک خان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن تاریخی ردایا سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی بعض ہستیوں کو خاص خاص تاریخی زمانہ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور جب وہ زمانہ آیا ہے تو وہ گمنامی کے گوشہ سے نکل کر منظر عام پر آگئی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو غالباً اب وہ زمانہ آگیا ہے جس میں برک خان کے کارنامہ اے زرین بے نقاب کئے جاسکتے ہیں، ہلاکو خان کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسکے گلے میں ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق ڈال دیا ہے یہ ہے کہ اس نے دارالسلام بغداد کو برباد کر کے خلافت اسلامیہ کے اقتدار کو مٹا دیا، لیکن

لے ماخذ از منبع الاخبار،

غنی، غرض کہ ہر معاملہ میں ان سے رجوع کیا جاتا ہے، انکے راضی رکھنے کے لئے انکے نام پر ہر کام چھوڑے جاتے، قربانیان کیجاتیں، سر کے بال بڑھائے جاتے، اور روزے رکھے جاتے، لوگ ہر وقت اچھے بیٹھے، سوتے جاگتے انکے اسماء کو اسی طرح در زبان رکھتے جس طرح ایک مومن اسماء الہی کو، چنانچہ جب دیکھو انکی زبانوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں: یا سیدہ زینب! یا سیدنا حسین! المدد! یا سیدہ دوی اور کنی!... دلائل کردن اللہ الاقبلا!

بدبختوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ انکی عبادت کو اللہ واحد کی عبادت کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، کہ جب اسکی جناب میں جبین نیاز زمین بوس ہو، انکی سرکار میں حاضری ہو جائے، چنانچہ اس بدترین مقصد کے لئے انکے مزار مسجدوں سے ملحق کر دیئے گئے ہیں بلکہ بہت سی قبریں تو وسط مسجد میں موجود ہیں، قافروں بلکہ غالباً تمام ملک میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود نہ ہو، بلکہ مسجد اس جگہ تعمیر ہی نہیں کی جاتی جہاں پیشتر سے کوئی قبر موجود نہ ہو، جسے بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجدین خدا کے لئے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے واسطے بنائی جاتی ہیں، تاکہ انکے زائرین "بیک کرشمہ و دکار" کے مطابق بہمان عمل کر سکیں، اسی لئے مساجد عموماً اپنے بانیوں کے نام سے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے نام سے مشہور ہیں، جنکی قبریں ان میں واقع ہیں، چنانچہ جامع سیدنا حسین، جامع سیدہ زینب، جامع امام شافعی، اور جامع شعرائی وغیرہ سب کا یہی حال ہے، مصریوں کو یہ معلوم کر کے سخت تعجب ہوتا تھا کہ ہندوستان میں قبروں پر مسجد بنانے کا مطلق رواج نہیں ہے، وہ حیرت سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا ہندوستان میں سب دہالی آباد ہیں!!

(باقی)

چنگیز خان کی اولاد میں برکہ خان پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہلاکو خان سے خلیفہ مستعصم کے خون کا انتقام لیا، اتحاد اسلامی کی بنیاد ڈالی اور دوبارہ شعائر اسلام کو قائم کیا، اس زمانہ میں جبکہ ایک طرف خلافت اسلامی کا رہا تھا اقتدار بھی زایل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا سے اسلام میں تحفظ خلافت کیلئے ایک عام اتحاد قائم ہو رہا ہے، غالباً برکہ خان کے ان مساعی حسنہ کی تفصیل کیسے درج ہو چکی کے ساتھ سنی جائیگی، لیکن اس داستان کے چھیڑنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ اس خاندان میں جبکہ سب سے بڑا نمایاں ممبر ہلاکو خان تھا برکہ خان جیسا شخص کیونکر پیدا ہوا؟

جہاں تک فطری اوصاف کا تعلق ہے وہ خود خدا کے گھر سے اقتدار اسلام کے قائم کرنے کے لئے آیا تھا، لیکن خارجی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ برکہ خان نے جس ماحول میں نشوونما پائی تھی، اسکی آب و ہوا میں کفر و عناد کا اثر سرایت کر گیا تھا تاہم اس عالم ظلمات میں بھی ایمان کی روشنی قائم تھی، اور جابجا اسکے جلوے نظر آتے تھے، ایک طرف تو ہلاکو خان تمام دنیا ہی اسلام کو بے چراغ کر رہا تھا، دوسری طرف شیخ نجم الدین کبریٰ اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف تھے اور اپنے مریدین کو مختلف شہروں میں اشاعت اسلام کے لئے پہلا دیا تھا، سعد الدین حموی خراسان میں مصروف ہدایت و ارشاد تھے، کمال الدین شریانی نے ترکستان کو اپنا مرکز قرار دیا تھا، نظام الدین جندی نے قفقز کو منبع انوار بنا رکھا تھا، لیکن شیخ نجم الدین کے ان مریدین و تلامذہ میں سب سے زیادہ بلند پایہ شیخ سیف الدین باخرزی تھے، جنکے فیوض برکات کا مرکز بخارا تھا، اور وہ ہمیں سے تمام قلوب صالحہ پر اپنا معجزانہ اثر ڈالتے تھے، برکہ خان جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اس اثر کے قبول کرنے کے لئے آمادہ تھا، اسلئے شیخ سیف الدین باخرزی کی نگاہ خصوصیت کے ساتھ اس جوہر قابل پر پڑی اور انھوں نے اپنے ایک ممتاز شاگرد کے

ذریعہ سے اسکو دعوت اسلام دی، جسکو اس نے خود نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا اور اسکے ساتھ اسکے اعوان و انصار اور اعزہ و اقارب بھی اس سعادت میں شریک ہو گئے، اسلام لانے کے بعد برکہ خان اس احسان کے صلے میں شیخ سیف الدین کے ساتھ کچھ سلوک بھی کرنا چاہا، لیکن شیخ نے نہایت استغناء کے ساتھ اس فیاضی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تاہم برکہ خان کو اسکی خبر دی تو وہ خود شیخ کی زیارت کے لئے روانہ ہوا، بخارا میں پہنچا تو تین دن تک متصل شیخ کے دروازہ پر کھڑا رہا، لیکن اندر آنیکی اجازت نہیں ملی، بالآخر شیخ کے بعض تلامذہ نے سفارش کی، اور کہا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، دُور سے آیا ہے اور حضور کی خدمت سے برکت اندوز ہونا چاہتا ہے، اب اسکو اندر آنیکی اجازت ملی، وہ اندر آیا تو سلام کیا، اور شیخ کے ہاتھ پر دوبارہ تجدید اسلام کر کے واپس ہوا، واپس ہونے کے بعد اس نے خدمات اسلامیہ کی طرف نہایت مستعدی کے ساتھ توجہ کی، تمام شعائر اسلامی کو دوبارہ قائم کیا، علماء اور فقہاء کے ساتھ نہایت فیاضانہ سلوک کئے، تمام ممالک محروسہ میں مدارس قائم کئے اور مسجدین بنوائیں، اپنے تمام خاندان کو اسلام کی دعوت دی، اور خلیفہ مستعصم باللہ کے عقیدہ مند تعلقات قائم کئے، اور اسکے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ قائم کیا، شہر سراسے کو آباد کر کے اپنا دار السلطنت قرار دیا، اور اس میں دُور دُور سے علماء و فضلا کو عطایا و صلوات دیکر بلایا کہ لوگوں کو شعائر اسلام کی تعلیم دیں،

اس سلسلہ میں اس نے سب سے بڑی جو اسلامی خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان محرب بغداد اور فائل خلیفہ مستعصم باللہ کے ظالمانہ دستبرد سے خلافت اسلامیہ کا جواقتدار و سنگیانتا اسکو دوبارہ قائم کرنا چاہا، اور اسکے لئے ہلاکو خان کے ساتھ ایک سلسلہ جنگ قائم کیا جسکو غلطی مورخین نے ایک سیاسی جنگ قرار دیا ہے اور اسکا سبب یہ بتایا ہے کہ چنگیز خان کی اولاد کا

یہ دستور تھا کہ انکو جو فتوحات حاصل ہوتی بہتیں انکا ایک حصہ باتو خان کے خاندان کو تقسیم کر دیتے تھے لیکن باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا تو ہلاکو خان نے اس قدیم خاندانی رسم کو موقوف کر دیا، چہرہ برکہ خان نے برہم ہو کر جنگو یا نہ طریقہ اختیار کیا، بعض مورخین کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی تقسیم کے روسے تبریز اور مراغہ باتو خان کے خاندان کے حصہ میں واقع ہوئے تھے اس بنا پر ان لوگوں نے ہلاکو خان سے اسکا مطالبہ کیا، اور اسی مطالبہ کے رد کرنے سے باہم جنگ چھڑ گئی، مورخین نے انکے علاوہ اور اسباب بھی بتائے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہلاکو خان اور برکہ خان کے درمیان قائم ہوئی، کوئی ملکی اور سیاسی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دینی جہاد تھا جو صرف خلافت اسلامیہ کے اقتدار کے قائم کرنے کے لئے کیا گیا تھا، کیونکہ برکہ خان اور خلیفہ مستقیم باللہ میں ابتدا ہی سے عقیدہ امتداد نہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور باہم خط و کتابت رہتی تھی، اسلام لایا تو یہ عقیدہ امتداد نہ تعلقات اور مستحکم ہو گئے، اسپر مستزاد یہ ہوا کہ اس نے شیخ سیف الدین باخرزی کے ہاتھ پر تجدید اسلام کی تو انھوں نے خصوصیت کے ساتھ اس کے دل میں خلیفہ کے ساتھ عقیدہ تمدنی کی وصیت کی،

لیکن ہلاکو خان کی حالت اسکے بالکل برعکس تھی، وہ ابتدا ہی سے خلیفہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اور خود باتو خان کے زمانہ میں خلافت کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی منکوقاآن کی اجازت سے جو باتو خان کی طرف سے گورنری کے عہدے پر ممتاز تھا، خلیفہ بغداد کے ملوک ممالک پر حملہ کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اپنے بھائی باتو خان کے ذریعہ سے اسکو اس حملہ سے روک دیا، اور وہ دو برس تک رکا رہا، باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا، تو ہلاکو خان کے دل میں جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ دفعتاً بہرک آگئی، اور اس نے منکوقاآن کی اجازت سے ایک عام حملہ کر کے خلافت اسلامیہ کا

خاتمہ کر دیا، اب برکہ خان کی رگ حمیت میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے خلیفہ کے گوران قیمت فوج کا انتظام لینا چاہا، لیکن اسوقت برکہ خان کی فوج کا اکثر حصہ کافر تھا، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے دل میں بھی ابھی تک قدیم خیالات جاگزیں تھے، اور ان خیالات کی بنا پر ان کے نزدیک خلیفہ کی شہادت اور ممالک اسلامیہ پر تسلط کوئی ایسا اہم واقعہ نہ تھا بلکہ ایک عام جنگ کا محرک قرار دیا جاسکتا، سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ منکوقاآن جو بہت چنگیز خان کی تمام اولاد پر خود مختارانہ حکومت کر رہا تھا، اور ان میں وہی حیثیت حاصل کر لی تھی جو مسلمانوں کے خلیفہ کو حاصل تھی، ہلاکو خان کا بھائی تھا، اور ہلاکو خان کے ذریعہ سے ایک اسلامیہ پر جو تباہی و بربادی آئی تھی وہ اسی کے مشورہ سے آئی تھی، اسلئے ہلاکو خان نے انکو اپنا منکوقاآن بلکہ تمام چنگیز خانی اولاد سے لڑنا تھا، اس بنا پر برکہ خان نے نہایت دوراندیشی کے ساتھ اس مذہبی جنگ کے قائم کرنے کے لئے سیاسی حیلے تلاش کرنا شروع کئے، اور ہلاکو خان نے اور تبریز کا مطالبہ کیا، غنائم و فتوحات میں باتو خان کے خاندان کے متعینہ حصے کا دعویٰ کیا، جبکہ مقصد یہ تھا کہ ان مطالبات کے ذریعہ سے ہلاکو خان کو آمادہ جنگ کیا جائے اور تمام قوم اسکو ظالم اور برکہ خان کو مظلوم خیال کرے اور اسکی اعانت و امداد پر آمادہ ہو۔

برکہ خان ان حیل سیاسیہ سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ جنگ کا ایک نیا سبب یہ پیدا ہو گیا کہ منکوقاآن جو اپنے بھائی قبلائی کے ساتھ بعض ملوک خطا کے ساتھ مصروف پیکار تھا، اور اس ہم پر اپنے چھوٹے بھائی ارلق بوکا کو اپنا جانشین کر کے روانہ ہوا تھا، اس سفر میں انتقال کر گیا، اور اب تمام افسران فوج نے قبلائے کو جو ارلق بوکا سے بڑا تھا منکوقاآن کا جانشین کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اس موقع کو مختتم سمجھ کر فید بن فاشین بن کے اسے بن چنگیز خان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ارلق بوکا کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ

اس منصب کے مستحق تم ہو، کیونکہ منکو قاآن نے خود منکو اپنا جانشین کیا تھا، تم قبائلس کے
نہ کرو، میں نے قید و بند قاضین کے ساتھ جو فوج روانہ کی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی اور اگر
کی ضرورت ہوگی تو میں اسکا بھی سامان کر دوں گا، ارنق بوکا نے برکہ خان کی شہ پائی تو
جانشینی کا مدعی ہو گیا، اور اسمین اور قبلائے میں معرکہ آرائی شروع ہو گئی، اور مدتوں سلسلہ
قائم رہا، ہلاکو خان اسوقت شام کو پامال کر رہا تھا، اور اسکی پامالی کے بعد مصر کی طرف بڑھتا
اسی حالت میں اسکو منکو قاآن کی موت اور برکہ خان کی دراندازی اور اس خانہ جنگی کا حال
ہوا تو اسکی نگاہ میں دنیا اندھیری ہو گئی، اور اس نے مصر کے حملے کا خیال بالکل چھوڑ دیا
ہزار فوج کے ساتھ شام میں ایک گورنر مقرر کر کے اپنے اصل مرکز کی طرف روانہ ہو گیا
موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان مصر نے اس مختصر سی فوج کو بالکل کچل دیا، چنانچہ اسلام
برکہ خان کا ایک عظیم الشان احسان یہ بھی ہے کہ اس نے محض اپنے حسن تدبیر سے مصر کو ہلاکو
حملہ سے محفوظ رکھا، ورنہ بغداد کی طرح اسلام کا یہ مرکز بھی برباد ہو جاتا۔

بہر حال اسوقت ہلاکو خان قدرتی طور پر تخت پر لیشانیوں میں مبتلا تھا، ایک طرف تو
مصریوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، دوسری طرف اس خانہ جنگی کی فکر میں مصروف تھا اور
اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ۶۶ھ میں ہلاکو خان کے پاس دو قاصد روانہ کئے اور انکے ذریعہ
اپنے قدیم خاندانی حقوق کا مطالبہ کیا، لیکن ہلاکو خان نے ان قاصدوں کو قتل کر دیا، اور
برکہ خان کو اسکے ساتھ جنگ کا موقع ملا، اور تابعدار بزدلی نے اسکو اس جنگ میں کامیاب
کیا، اور ہلاکو خان نے شکست فاش کھائی، اسلام کا یہ کتنا عجیب و غریب معجزہ، اور
طاقت کا یہ کیسا شاندار ظہور ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ خلافت اسلامیہ کا اقتدار کھیت
ہو چکا تھا، تمام ممالک اسلامیہ پر کفار نے تسلط کر لیا تھا، اسلام بالکل یتیم، سبکیں

ایشیائی تاریخوں میں سلاطین کی حریفانہ کشمکش کے متعلق بہ کثرت روایتیں مل سکتی ہیں،
لیکن باہمی توافق، تعاون، اور ایلاف و اتحاد کے متعلق مشکل چند سطر میں نظر سے
گزر رہے ہیں، اختلاف و اتحاد کا اصطلاحی لفظ موجودہ یورپین سیاست نے پیدا کیا ہی، قدیم
عصر کے مدبرین سلطنت اس سے بہت کم آشنا تھے، لیکن یہ صرف اسلام کی برکت، خلافت
عظمت، اور خلیفہ اسلام کی محبت کا نتیجہ تھا کہ تمام ایشیائی روایات کے برخلاف برکہ خان
عام اتحاد اسلامی کی بنیاد ڈالی، اسلامی بادشاہوں کو جو ہلاکو خان کے خوف سے لرز
تھے، ہر قسم کی فوجی مدد دیکر طاقتور بنایا، اور انکو ہلاکو خان سے جنگ کرینگی ترغیب دی،
اس نے شاہ شیراز، اور شاہ لور کو ہلاکو کے شکست کی خبر دی، اور انکو اسکے ساتھ جنگ
کرنے پر آمادہ کیا، اسوقت بغداد کے بعد اسلام کا دوسرا مرکز صرف مصر تھا، لیکن جب ہلاکو خان
بغداد کو تھبہ کر کے بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا، تو سلطان ظاہر میرس شاہ مصر سخت

بہتری ہو اس پر اس کے ساتھ متفق ہوں، اس زبانی وصیت کے بعد سفراء کو زاد راہ دیکر کشتی میں سوار کرایا، اور وہ محرم ۱۱۶۱ھ میں روانہ ہوئے، اور لشکر میں شاہ قسطنطنیہ کے پاس سے ہو کر گزرے، برکہ خان نے سلطان ظاہر کے پاس اس کے پہلے خط کا جواب جن سفراء کے ذریعہ سے بھیجا تھا، وہ بھی اسی بادشاہ کے یہاں مقیم تھے، اور اس طرح دونوں بادشاہوں کے سفراء میں حسن اتفاق سے ملاقات ہو گئی،

بہر حال برکہ خان کے قاصد جب مسہرین خط لیکر پہنچے، تو گورنر مصر نے سلطان ظاہر کو اس کی اطلاع دی، اور سلطان نے قلعہ میں تمام رعایا اور ارکان دولت کو جمع کیا، جبکہ سامنے برکہ خان کا خط پڑھا گیا، جس میں سلطان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، ہلاکو خان کے خلاف مدد مانگی گئی تھی، اور یہ یقین دلایا گیا تھا کہ میں جنگی خانوں کے رسوم و قواعد کا بالکل مخالف ہوں، اور ہلاکو خان جو خونریزیان کی ہیں وہ بالکل باغیانہ ہیں، ہم اور ہمارے چاروں بہائی اس لئے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اسلام اور مراکز اسلام کو اپنی اصلی حالت پر لانے، اذان، قرات، اور نماز کے قائم کرنے اور ائمہ اور اُمت کے خوبہا لینے کے لئے ہلاکو خان سے چاروں طرف سے جنگ کریں، خط میں یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ فرات کی جانب سے ایک دستہ فوج بھیجا جائے تاکہ وہ ہلاکو خان کا راستہ بند کر دے، خط منانے کے بعد دربار ختم ہوا، اور سلطان نے سفراء کو انعامات سے مالا مال کر دیا، نہایت عظیم الشان پیمانے پر ان کی دعوت کی، اور ۱۸ شعبان یوم جمعہ کو خلیفہ نے ان سفراء کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سلطان ظاہر اور برکہ خان کے لئے دعا کی، نماز پڑھائی، اور سلطان اور سفراء سے مہمانت اسلام کے متعلق گفتگو کی، دوسری رات کو سفراء قلعہ میں آئے اور خلیفہ نے خود انکو خلعت پہنایا، سلطان ظاہر نے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں فرمان بھیجا کہ خطبہ میں اس کے بعد برکہ خان کے لئے بھی دعا کی جائے،

سلطان ظاہر نے برکہ خان کے سفراء کا جس گرمجوشی سے خیر مقدم کیا تھا برکہ خان نے بھی سلطان ظاہر کے سفراء کے خیر مقدم میں اسی جوش اسلامی کا اظہار کیا، چنانچہ وہ سلطان ظاہر کے سفراء کی اتفاقی ملاقات کے بعد قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر برکہ خان کی خدمت میں پہنچے تو مقام اردو میں وزیر شرف الدین قزوینی نے ان کا استقبال کیا، اور نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی ہمان نوازی کی، صبح کے وقت قریب کی ایک اقامت گاہ میں برکہ خان نے وزیر شرف الدین قزوینی کی معیت میں انکو شرف ملاقات بخشا، پہلے ہی سے دربار کے تمام ادا اب ان سفراء کو بتا دیے گئے تھے، اور انہوں نے ان تمام آداب کی پابندی کے ساتھ بادشاہ کے ہاتھ میں خط دیا، اور بادشاہ نے نہایت خوشی کے ساتھ اسکو پڑھوا کر سنا، اور نہایت فیاضانہ طریقے پر انکی ہمان نوازی کی، اور جب تک وہ مقیم رہے اُن کے مصر کے مختلف حالات پوچھا رہا۔

یہ سفراء ۲۶ دن تک برکہ خان کے یہاں مقیم رہے، اس کے بعد انکو خلعت و انعام کے ساتھ خط کا جواب دیکر واپس کیا، اور اُن کے ساتھ خود بھی اپنے سفراء روانہ کئے، یہ سفراء مصر میں پہنچے تو یہ فوجی جائزہ لینے کا زمانہ تھا، انھوں نے فوج کی تعداد اور اُن کے ساز و سامان دیکھے تو ششدر ہو کر رہ گئے، اور سلطان ظاہر سے پوچھا کہ کیا یہ صرف مصر اور شام کی فوج ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ صرف شہر کی فوج ہے، سرحدوں پر جو فوجیں متعین ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں،

یہ سفراء جو خط لائے تھے، اس میں پہلے خلاص و محبت کا یقین دلایا گیا تھا اور سلطان کی خواہش کے مطابق ہلاکو خان کے خلاف اسکو مدد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تا تا ر یون میں جو لوگ اسلام لائے تھے اُن کے نام اور قبائل وغیرہ کی تفصیل درج تھی، اور لکھا تھا کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے بہائی مع اپنی آل و اولاد کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور قرآن، سنن، زکوٰۃ، اور جہاد کے پورے طور پر پابند ہیں، سلطان ظاہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ہلاکو سے جو میرے گوشت و خون کا

ان کے نزدیک گویا یہ مجہول کا وجود ہی نہیں ہے، اُن کا تتبع کر کے اُردو کے قدیم شعرا سے اس قسم کے قافیہ کے ہیں، سو د

ہو ایکہ حیران صغیر و کبیر جب آگے سے اُٹھ جائے قالین کے شیر

لیکن اب اردو میں اس قسم کے قافیہ نہیں کرتے، انکو قطعاً غلط سمجھتے ہیں، اور متاخرین اہل فارسی میں بھی جو محقق ہیں وہ ایسے قافیوں سے احتراز واجب سمجھتے ہیں، چنانچہ محمد تقی سپہر مولف ناسخ التواریخ کتاب "براہین الحکم" میں لکھتے ہیں:-

"شعراے متقدم جمیعاً رعایت نمودند، و مجہول یا معروف نیا در دند"

پھر ایک جگہ اسی کتاب میں کہتے ہیں:-

"متقدمین مجہول را با ہم قافیہ ندادند، پیچ کس درین اختلاف بنود"

اصلی (ی) اگر کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے، اسوقت بھی معروف و مجہول کی رعایت ضروری ہے مثلاً لفظ علی کا قافیہ بے ہین کر سکتے، چنانچہ محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے "معیار الاشعار" میں عیوب قافیہ فارسی کے بیان میں حرف روی کے اختلاف کے ذکر میں لکھا ہے کہ میرے بیائے مجہول کا قافیہ لفظ علی کے ساتھ نہ کیا جائے (مرے بیائے مجہول کے معنی زر کامل عیار میں کوشیدن و برابر کر دین لکھے ہیں) اور محمد تقی سپہر نے بھی فرمایا ہے بلکہ انھوں نے "تواریخ العجم" میں یائے معروف و مجہول کے الفاظ کی ایک فہرست بھی لکھی ہے،

زاید (ی) دو قسم کی ہے، معروف و مجہول، قسم اول کے متعلق کتب قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی (ی) اہل زبان کے نزدیک معروف ہے، اول یائے نسبت جیسے ہندی، اردنی، اکی، مدنی، ہاشمی، قریشی وغیرہ،

اے مدنی برقع دکی نقاب پردہ نفیس چند بود آفتاب

شاہ قرشی و ہاشمی خیل

زلفین تو ہر دو لام و اللیل

(۲) یائے ضمیر مخاطب واحد جو فعل کے آخرین آتی ہے جیسے گنتی، گوئی وغیرہ،

(۳) یائے خطاب جو اسم کے آخرین معنی ہستی آتی ہے جیسے مردی، یعنی مرد ہستی اور سردی

یعنی سرد ہستی

باد ہا خوردن و ہشیار نشستن سہل است

گر بدولت برسی مست نگر دی مردی

دیگر، ماہی ارماہ فلک چون کمان ابرو بود

سردی از سرد ہی راغبین گیسو بود

(۴) یائے مصدری جو کسی اسم جامد یا اسم مشتق یا صفت کے آخرین آنے سے مصدری

معنی پیدا ہوتے ہیں جیسے

وقت کی راحت خوشی شری بدی ملک شہی

سودی سری جدت نوی کفہ پری ربت گمان

دیگر، گوشہ گیری عزیزان ہمہ از بے برگ است

مرغ ہم میل پریدن نمکند تا پر نیست

(۵) یائے لیاقت جو مصدر فارسی کے آخرین آنے سے لیاقت و قابلیت کے معنی پیدا

کرتی ہے، جیسے کشتنی، سوختنی وغیرہ،

شمع گر باتو کند دعوی نازک بدنی

کشتنی سوختنی باشد و گردن بدنی

(۶) یائے مبالغہ جیسے علانی، فہامی، یعنی بڑا عالم اور بڑا فہیم، یہ عربی اسماء صفات و

مبالغہ کے آخرین آتی ہے، اسی طرح یائے متکلم جیسے مشتقی، مجھی وغیرہ،

زاید (ی) کی دوسری قسم یعنی مجہول کے متعلق کتب قواعد سے نوٹیں پائی جاتی ہیں،

(۱) یائے وحدت معنی ایک، اس میں یائے تخصیص، تنکیر، تعظیم و تحقیر یہ چاروں قسمیں داخل ہیں،

جیسا کہ ذیل کے اشعار سے ظاہر ہے،

شہر خالی است ز عشاق مگر کو طرفے

مردے از غیب بردن آید و کارے بکنہ

(۱۵) یاے اضافت یعنی جس اسم کے آخر میں الف یا داؤ ہو، جب اسکو کسی اسم کی طرف مضاف کریں تو کسرۃ اضافت کے بدلے (ی) لاتے ہیں، جیسے عصا سے موسیٰ اور بولے گل سے شاخ گل دستے است در زیر خندان غنچہ را
 ہاتھ شاہے دہانت کرد حیران غنچہ را
 ہر کس شنید ذالک لاریب فیکفت
 ہر کس تو ہر کہ دید مصحف شبیہ گفت
 (۱۶) یاے مقدار جبکہ اسم کے آخر میں آنے سے مقدار کے معنی پیدا ہوتے ہیں،
 اگر گنجے کنی بر عامیان بخش
 رسد مرہر گداے را بر بنجے
 یعنی مقدار بر بنجے۔

(۱۷) یاے تعجب کسی اسم کے آخر میں آنے سے معنی تعجب پیدا ہوتے ہیں
 چشم بد دور عالمے داریم
 من و محسنون و دامن صحرا
 عالمے یعنی عجب عالم،

(۱۸) یاے استغراق بمعنی پیچ، یعنی کسی اسم کے آخر میں آنے سے کسی چیز کی نفی میں مبالغہ اور استغراق ہوتا ہے
 مسلمانان مسلمانش مخوانند
 قسبیل کا قریبانے ندارد

یعنی پیچ ایمان ندارد،

(۱۹) یاے زاید یعنی محض تخبین کلام کے لئے آخر میں زیادہ ہوتی ہے،
 بے حضور و گلشن لمن است این سرے
 زین در لبنا و دمانی و عیش و طرب درے
 بے زاید معروف بھی ہوتی ہے جیسے نظامی
 ع فرد شندہ را با فضولی چہ کار، ظہوری
 انتظار کی نگشتہ تکیہ گش، اور مجہول بھی ہوتی ہے جیسے جامی،
 الہی غنچہ امید بکشاے
 گلے از روضہ جاوید نہائے

مردے یعنی ایک فرد یا کوئی مرد
 پری رنے بشکر خندہ قتل مردم کرد
 چو گفتش کہ مرا ہم بخش تبسم کرد
 پری رنے یعنی ایک خاص پری رخ جسکو شاعر جانتا ہے
 یار دارد سر صید دل حافظ یاران
 شاہبازے یعنی ایک بڑا با عظمت شاہباز، لکھے یعنی ایک حقیر ذنا چیر گلس،
 (۲۰) یاے موصولہ اسکے بعد کاف صلی بھی آتا ہے، اسکو یاے صفت بھی کہتے ہیں، اسکے معنی جو ہر
 یا لبائوتے ہیں،

پادشاہے کہ طرح ظلم انگند
 پادشاہے یعنی جس بادشاہ نے
 گداے کہ بر شیر نر زین ہند
 البوزید را سپ و خرزین ہند
 گداے یعنی ایسا فقیر

(۲۱) یاے استمراری جو ماضی مطلق کے آخر میں اگر معنی استمراری پیدا کرتی ہے،
 نخوردے کہ خاطر بیاسایدش
 ندادے کہ فردا بکار آیدش
 نخوردے و ندادے یعنی نمی خورد و نمی داد،

(۲۲) یاے تمنا یہ بھی ماضی مطلق کے آخر میں آتی ہے اور امید و آرزو کے معنی پیدا کرتی ہے،
 چہ بودے کہ پایم دین کار گل
 بگنجے فرد رفتے از کام دل
 بگنجے فرد رفتے یعنی میری آرزو یہ تھی کہ خزانہ پر میرا پاؤں پڑتا، دیگر
 مرا اے کا شکے مادر زادے
 دگر زادے مرا شیرے ندادے
 شیرے ندادے یعنی اسے کاش شیر نمی داد،

زمانہ میں بیشتر بلکہ تمام ترجائز ہے، لیکن ہم ہندی چونکہ قدام کے کلام کے پیرو ہیں اسلئے
حق المقدور اس قسم کے اجتماع سے پرہیز کرنا ہمارے لئے مستحسن بلکہ لازم ہے اور متاخرین
اہل فارس میں محمد تقی پھر نے بھی براہین الجہم میں یہی ہدایت کی ہے، ایک فاضل اہل
زبان کے قول کے مقابل عوام کی پیروی خلاف احتیاط ہے، لیکن غلط العام صحیح کہنے والوں سے
تقصیر بھی نہیں کیا جاسکتا، ایک بات یاد آگئی اسکو بھی لکھے دیتا ہوں، عربی میں یا ی مجہول
ہوتی ہی نہیں ہے، سوائے امالہ کے جیسے حساب سے حبیب۔

اصلی خواہ مجہول ہو یا معروف کسی لفظ میں ہر جگہ آتی ہے مگر زاید سوائے آخر لفظ کے اور کہیں
ہنیں آتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اقسام کے معلوم کرنے کے بعد یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ
متاخرین اہل فارس کے نزدیک معدودے چند کے سوائے معروف و مجہول میں کوئی
فرق نہیں ہے، وہ یا زاید کی پہلی قسم کی تمام یاؤں کو دوسری قسم کی تمام یاؤں کے ساتھ
تے تکلف قافیہ میں جمع کر دیتے ہیں اور متقدمین میں بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے قول سے معلوم
ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ تو معروف و مجہول کے فرق کو تسلیم کرتا تھا
جس میں خود خواجہ موصوف بھی داخل ہیں، چنانچہ معیار الاشعار "میں قافیہ کی بحث میں وہ یا
مجہول کو (ی) ہی نہیں کہتے بلکہ شبیہ یا کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یاے معروف
و مجہول کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، چنانچہ خواجہ موصوف کتاب کے آخر میں مجری کی بحث
میں اس گروہ کی طرف اشارہ کر کے اس طرح فرماتے ہیں:-

"اختلاف مجری و فحج آن پوشیدہ نماند مگر کہ اختلاف وصل باشد و حرف مقارب
چنانچہ پسری در خطاب و خبرے در نکرہ پس کسرہ را مختلف است و شاید کہ بر بعض
مردم ملتبس گردد۔"

اس میں محقق علیہ الرحمۃ نے پسری کی یاے خطاب کو اور خبرے کی یاے نکرہ کو علیحدہ اور حرف
قریباً المخرج شمار کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بعض ایسے لوگ
جنکی نظر میں یاے معروف و مجہول ایک چیز تھی جیسی تو محقق نے فرمایا ہے کہ:-

"شاید بر بعض مردم ملتبس گردد۔"

اب اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ یاے معروف و مجہول کا اجتماع قدام کے زمانہ میں کمتر اور

تکلیف و تہذیب

یورپ اور تمدن اسلام

سرسبز جانشین انگلستان میں اس وقت ایک نامور شخصیت رکھتے ہیں، جنھوں نے
برعظم افریقہ کے دور دورہ اقطاع میں عرصہ تک سیاحی کی ہے، اور جنکے مضامین سیاسیان
وجہ اقبیہ سے متعلق انگریزی رسایل میں اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں، کچھ روز ہوئے انھوں نے
لندن کے مشہور ہفتہ وار نیو اسٹیمین میں تمدن اسلام سے متعلق ایک شدید مخالفانہ مضمون
شائع کیا تھا، جسکا ملخص ترجمہ درج ذیل کیا جاتا ہے :-

اسلامی تہذیب و تمدن

”اس وقت افریقہ و ایشیا میں یورپ کے خلاف جو شعلہ مخالفت بہڑک رہا ہے، اس میں
اسلام کی مخالفت قطعاً قابل توجہ و التفات ہے، اس لئے کہ اسلام فطرۃً ایک جنگجو اور غیر روادار
مذہب ہے، اور یورپین تمدن کے دشمنوں میں مسلمان ہی سب سے قوی ہیں، اور اپنی اقوام
میں وہی سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ترقی و تہذیب کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں
باوصف ان قابل تعریف ارشادات کے جنکا انتساب بانی اسلام مدبر و پیغمبر کی جانب
کیا جاتا ہے، اس سے انکار ناممکن ہے، کہ ملک گیری و لشکر کشی شروع ہی سے اسلام کا جزو
رہی ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی دماغ اپنا محور و مرکز قرآن کی جا تعلیمات کو سمجھتا ہے جنکی
روح موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے جو
ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالف ہے،

یشک اسلام کے روشن پہلو کے متعلق بھی کچھ کہا جاسکتا ہے، رومی شہنشاہی کے مٹانے
میں سب سے زیادہ عربوں، ایرانیوں، بربروں، ترکوں اور تاتاریوں نے حصہ لیا جو سب کے
سب اسلام کے رشتہ اتحاد میں منسلک تھے، گو تھون، جرمنون، نارمنون، سلاویون اور
سکیارڈن کے خروج کا اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ رومی شہنشاہی کی صورت تبدیل ہو گئی تھی،
اور رومہ دیونان کا اثر قوی تر ہو گیا تھا، لیکن اسلام نے جسکی علمبردار ایشیائی و افریقی اقوام تھیں،
ایشیا کو چاک، شام، مصر، شمالی افریقہ، قسطنطنیہ، اور کچھ روز کے لئے پرتگال و اسپین سے بھی
یورپین اثر کا بالکل استیصال کر دیا، اسلام کا حملہ یونانی درومی سلطنت پر ایسے زمانہ میں ہوا جبکہ
سج کی مسیحیت کے بجائے آبا و کلیسا کی شرعیت قائم تھی، اور یہ شرعیت تلاش و تحقیق، تمدن
و شائستگی، علم و فن سے دیسی ہی جا بلانہ دشمنی رکھتی تھی، جیسی آج اسلام رکھتا ہے، آٹھویں صدی
عیسیٰ اور اس سے برعکس دسویں اور بارہویں صدی کے درمیان اسلام روشن خیالی کا حامی رہا۔
اس نے سائنس سے متعلق بعض ان یونانی تصانیف کو شائع کیا، جنہیں مسیحی تعصب نے فنا کر دیا تھا
اور تعمیر ادب، موسیقی، باغبانی، شکار وغیرہ سے متعلق اس نے بہت سی باتوں میں تجدید کی،
اس نے وسطی افریقہ و مدغاسکر سے لیکر جنوبی امریکا و چین تک دور دورہ و مہجول الحال ممالک
میں سیاح بھیجے، اور مجاہدات صلیبی کے دوران میں اسکا یورپ پر یہ لازمی اثر پڑا کہ وہاں
یوم فنون و صنایع کا از سر نو احیا ہونے لگا۔

لیکن سولہویں صدی میں جب سے ترکی اقتدار بڑھا، اسی وقت سے اسلام کی روشنیابی
اور زوال ہونے لگا، سلطنت ترکی یا ترکوں و تاتاریوں کے متفرق قبائل کے اثر سے بربر
شمالی افریقہ، مصر، ایران، یونان، شام، ایشیا کے کوچک، عرب و عراق سب کا تمدن دیکھتے
دیکھتے مٹ گیا، لیکن اسلام نے باضابطہ طور پر ترکوں کی سرزنش میں آج تک ایک حرف نہیں

یہ نسبت اسلامی ممالک کے، آج ترقی تمدن سے قریب تر ہے، اسلام کے خلاف میرے تمام الزامات کی بہترین نظیر مصر کی موجودہ تاریخ نہیں مل سکتی ہے

اسلام کے نزدیک مصر کی تاریخ کی ابتداء حملہ عمرو بن العاص کے زمانہ سے جب کا سال وقوع ہوئی ہے، مسلمانوں نے مصر کی تاریخ قدیم پر کبھی بھی توجہ کی ہے؟ جامعہ ازہر میں

مصر قدیم کے حیرت انگیز نظام تمدن، علوم و فنون، ادب و معقولات، عقاید و صنایع وغیرہ سے متعلق ایک حرف کی بھی تعلیم ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر یا لوجہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یا

انہیں بالقصد تعصب سے چھپایا جاتا ہے، آج تک کسی مسلمان بادشاہ یا عالم نے تہریس، ایشیا کوچک، شام، ایران، ایشیا وسطی، یا افریقہ شمالی کے محققین آنا رقبہ کے لئے کچھ بھی

عرف کیا ہے؟ آج عربی، ترکی، فارسی، یا اردو زبان میں علم حجرات ارضیہ، انسان قبل تاریخ، راسخک جغرافیہ، علم ہیئت (نجوم نہیں) تاریخ ممالک غیر اسلامی، معدنیات، زراعت،

حیوانیات، نباتیات، یا کیمیایات (کیمیاگری نہیں) پر کوئی رسالہ موجود ہے؟ موجودہ تمدن کی طرف سے اسلام پر اصلی الزام ہی عاید ہوتا ہے، اور تا وقتیکہ اسلام اپنی تین

قرآن کی بیڑیوں سے آزاد نہ کریگا، اور دوسری اقوام اور گزشتہ تاریخ سے اپنی گستاخانہ بے لطفی سے تائب نہ ہوگا۔ فطرت کا قطعی فتویٰ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ناقابل رہیگا، نہ صرف

اپنے ہم قوموں پر بلکہ ان اقوام پر بھی جن کا مذہب اس سے کمتر تنگ خیالی پر مبنی ہے، جو آج سے تیرہ سو برس پہلے کی پیغمبر عرب کی دی ہوئی تعلیم میں موجود ہے۔

سٹر مارٹن لوک پکھتال نے جو اس وقت انگلستان کے ایک ممتاز اہل فلم ہیں، اور خواجہ کمال الدین صاحب کی فیض صحبت سے حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مضمون بالا کا

کہا ہے، اور اگر کسی عرب، یا بربری، یا شامی، یا ایرانی کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا بھی ہے فوراً اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔

بارہویں صدی سے لیکر انیسویں صدی عیسوی تک اسلام نے ہندوستان پر شدید نوازل و مصائب کی بارش رکھی، اور اس ملک کی آبادی بہت کچھ گھٹا دی، سات سو برس

تک یہی مذہب اس ملک میں ملک گیری و خون ریزی، قتل و غارت، جو ر و تعدی کا ذریعہ رہا، تا آنکہ بالآخر ایک یورپین طاقت نے یہاں امن و امان از سر نو قائم کیا، افریقہ میں

غلامی کو پیدا اور قائم رکھنے والا یہی مذہب تھا، تا آنکہ اٹلی نے طرابلس اور فرانس نے مراکش قابض ہو کر اس کی بچکانی کی۔

میری نظر میں اللہ کی پرستش اور محمد کی پیردی میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مذہب ماضی سے بالکل بے تعلقی کی تعلیم دیتا ہے، یہودیت لعنت مسیح سے سو برس قبل مسیح

میں محلول ہو چکی تھی، اور یہ موجودہ یہودیوں کی محض ایک احمقانہ ضد ہے جو انہیں اپنے تئیں علانیہ بتبعین مسیح قرار دینے سے روکتی ہے، ردیوں کی قائم کردہ مسیحی شریعت نے بھی ایک

زمانہ میں اس کی تعلیم دینا چاہی تھی، کہ قدیم یونانیوں و رومیوں کے علمی کارناموں سے یکسر قطع کر لی جائے، لیکن نشاۃ جدیدہ نے اس کوشش کو باطل کر دیا، اور فلاطون و ارسطو

اقلیدس و بلیسیاس وغیرہ کی تصانیف کے تراجم نے جہالت کی پرستش کا سد باب کر دیا چنانچہ اہل انگلستان و فرانس، اٹلی و پرتگال، سب نے اپنے کافر و بیدین اسلاف کے علمی

کارناموں پر فخر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دس لاکھ سال کی مسلسل و غیر منقطع تاریخ انسانی کا تجلے یورپ و امریکہ کی مسیحی سلطنتوں اور جاپان کی تقریباً مسیحی سلطنت کے عقاید

جزو بن گیا ہے، اور تو اور چین تک جو ایک منہصب و جامد مذہب کی غلامی سے آزاد ہے

سب ذیل جواب شائع کرایا:

”سرہنری جانشین آپ کے پرچہ مورخہ ۱۷- اپریل میں دنیا سے اسلام کی موجودہ غرضیات کی اس امر پر محمول کرتے ہیں کہ یورپ ”تقسیم حقوق کر رہا ہے“ تاہم ان کے نزدیک اسلام کی مخالفت مستحق توجہ ہے۔“ نہ اسلئے کہ اسلام کو جائز مشکلات ہیں، بلکہ

”اسلئے کہ اسلام بالطبع ایک جنگجو و غیر روادار مذہب ہے، اور مسلمان یورپین تمدن کے

دشمنوں میں سب سے زیادہ قوی دست ہیں“

ان کے خیال میں اسلام کی روش،

”موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے

جو ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالف ہے“

نہ اسلئے کہ موجودہ مسلمان اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں (جیسا کہ اصل واقعہ ہے) بلکہ اسلئے کہ اسلامی دماغ کا محور و مرکز قرآن کی جامد تعلیمات ہیں۔“

لیکن قرآن میں آیات ذیل میری نظر سے گزری ہیں:-

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والتصری والصائبین من آمن باللہ والیوم

الآخر و عمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (سورہ بقرہ ۱۲۸)

جسکے صاف معنی یہ ہیں کہ نجات کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر قوم و ملت کے شخص کو ایمان و حسن عمل کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے،

دوسری آیت، وقالوا ان یدخل الجنة ائمان کان ہوذا و نصری تلک اما نہم قل ہاؤ

بہاؤکم ان کنتم صادقین۔ بل ان سلم و جہنہ للہ و ہو حسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (بقرہ ۱۲۸)

اس سے زیادہ وسیع التشریح کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟

تیسری آیت، وقالوا فی سبیل اللہ الذین یقتلونکم ولا تقتلوا

ان اللہ لا یحب المعتدین (ربن، رکوع ۲۴)

درحقیقت قرآن کی تعلیم جنگجوئی و عدم رواداری کے بالکل منافی ہے، بیشک قرآن نے

جنگ کے ضوابط بھی بیان کئے ہیں، لیکن یہ ضوابط ایسے ہیں کہ اگر موجودہ یورپ انہیں اختیار

کر لے تو ذوق انسان کے حق میں بہتر ہو مسلم کے معنی قرآن و احادیث بنوی میں متبع محمد کے نہیں

بلکہ محض من اسلم وجہ للہ و جھوس کے ہیں، یعنی اس شخص کے جو اپنے تئیں خدا کے حوالہ

کر دیتا ہے، اور اعمال حسنہ کرتا رہتا ہے،

ربانیہ الزام کہ اسلام کے احکام ترقی تعلیم و غیرہ میں مانع ہوتے ہیں، سو حدیث بنوی

میں صاف ارشاد موجود ہے اطلبوا العلم ولو کان فی النسین) یعنی علم حاصل کرنا چاہیئے خواہ وہ

کا زوم سے اور سخت شراہد کے ساتھ ہو، آزاد خیالی، فکر و تدبیر اور تعلیم ہر مسلم مرد و عورت پر

واجب ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا اصلی باعث صرف یہ تھا کہ ہنگامی طور پر ان میں فکر و اجتہاد کا

نقص اور تقلید کا زور ہو گیا تھا، اسی طرح جیسے کہ یورپ کی موجودہ ترقی کا راز انکی عقل آرائی و

دشمن خیالی میں مضمر ہے، لیکن حقیقتہً آزاد خیالی تعلیم اسلام کا ایک لازمی جزو ہی، ورنہ کمالیکہ

بہاؤنگ مجھے علم ہے اس قسم کا کوئی حکم مسیحیت میں موجود نہیں، مسلمانوں کو اپنے اس زوال پر

تنبہ ہوا اور اپنی پستی پر انہیں سخت غیرت معلوم ہوئی، اس سے ان میں ترقی کی جدید تحریک

پیدا ہوئی، اور منقولات و تقلید کی چار دیواری سے نکل کر انھوں نے براہ راست قرآن سے استفادہ

شروع کیا، اسوقت انہیں نظر آیا کہ انکی زندگی میں کتنے غیر اسلامی عناصر شامل ہو گئے تھے،

مگر یہ کہ جن امور کو یورپ اپنی آزاد خیالی سے منسوب کرتا ہے، وہ کس حد تک قرآن سے

ماخوذ ہیں، اسکا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ استبداد و مطلق العنانی کا خاتمہ ہو، مذہبی رواداری

پوری طرح قائم ہوا تعلیم جدید اصول پر مفت و عام ہو، اور غلامی کا رہا سہا دستور معدوم ہو چکا ہو۔
یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس تحریک اصلاح کا مرکز نہ قاہرہ تھا، جہاں کی قدیم طرز کی یونیورسٹی (ازہر)
سر جانشین کی آنکھوں میں اس قدر کہنک رہی ہے، نہ مکہ تھا جسکی سر زمین ابتداء اسلام کی غلطیوں سے
کی یادگار ہے، اور پھر نہ بغداد دمشق، بلکہ اسکا مرکز قسطنطنیہ تھا، یہی وہ مقام تھا جہاں اسلام
اور مسیحیت کا اتصال ہوا، اور یہیں مسلمانوں کو یہ اُمید پیدا ہوئی کہ مسیحیت سے جو مصالحت
انکے پیغمبر نے کرنا چاہی تھی پوری ہو کر رہیگی۔

یہ تحریک ابتداءً بالکل یورپ دوست تھی، اسکو امداد کی ضرورت تھی، اور اس نے
مغربی یورپ کے سامنے دست اعانت پھیلا یا، لیکن مغربی یورپ نے اسکے جواب میں کیا کیا
یہ کیا کہ اسے ہر طرح پامال کر ڈالنا چاہا، یہ کیوں؟ اسلئے نہیں کہ یہ تحریک ”موجودہ ترقی تعلیم کے
منافی“ تھی، بلکہ اسلئے کہ اس تحریک کا رجحان اسلامی ہونے کی بنا پر اشتراکیت کی جانب تر
اسلئے کہ یہ سود خواری کے مخالف تھی، اسلئے کہ یہ محکوم قوموں کی حامی تھی جس سے حکمرانوں کی
خود غرضیوں کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھا، ہاں اسلئے کہ اسکی بنا ان حالات و اسباب پر تھی جو
امن عام کی جانب موڈی تھے۔

ایک اور انگریز مسٹر آر تھروڈی لوئیس نے اسی بحث پر حسب ذیل اظہار خیال کیا ہے،
”سر تھروڈی جانشین نے اپنے مضمون میں اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ علم کا دشمن
اور غیر اسلامی تاریخ سے نا آشنا ہے، تخریر مضمون کا محرک بیشک خواہش اتحاد عالم تھی جو قابل
تحقیق ہے، اور یہ اتحاد صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے، جب قوم و عقیدہ کے اختلافات
مٹ جائیں گے لیکن اس مقصد کے حصول کی یہ صورت نہیں کہ مسیحیت کے سامنے دوسرے
مذہب مٹ جائیں یا اسی میں ضم ہو جائیں، اسکے حصول کی ممکن صورت صرف یہ ہے کہ جملہ
مذہب و اقوام اپنے مشترک و متحد خصوصیات پر زور دین، اور ضد و خود بینی کے جذبات کو
بالائے طاق رکھ دین، میرے نزدیک سر تھروڈی جانشین کے الفاظ ذیل یقیناً تنگ نظری
و تعصب کے نتائج ہیں کہ

”بخت مسیح سے سو برس قبل یہودیت مسیحیت میں مخلول ہو چکی تھی اور یہ یہودیوں کی
محض احمقانہ ضد ہے کہ آج وہ اپنے تئیں علانیہ مسیحی قرار نہیں دیتے۔“

اس لب و لہجہ کے اختیار کرنے کے بعد سر تھروڈی جانشین کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ
”مسلمانوں پر تاریخی تسلسل سے بخیری یا غیر اسلامی دنیا سے بے تعلق کا الزام لگائیں، سر
تھروڈی جانشین کی مسیحیت تنگ نظری و تعصب میں کسی دوسرے مذہب سے کم نہیں،

اسی سلسلہ میں مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی ایک مختصر مضمون لکھ کر بھوجا جو ۱۵ مئی
کے پرچہ نیو اسٹیشن میں شائع ہوا ہے جسکا ملخص ترجمہ مندرج ہے۔

”سر تھروڈی جانشین اسلام کی رواداری و آزاد خیالی میں شک کرتے ہیں، اور رپورٹ
بارڈنگ ناظرین کو رہبان کے لکچر اسلام و علم کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں لیکن اجازت ہو تو عرض کر دوں کہ

ترکوں کے ساتھ ہمارے طرز عمل کے خلاف ایشیا و افریقہ میں جو شعلہ فساد و زنا فروز
توت کے ساتھ بھڑکنے لگا ہے، اسکا اصلی سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو
یقین دلادیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو میدان ترقی میں بڑھنے کا جائز موقع بھی نہیں دینا چاہتے
اور ہم نے اپنی جگہ پر تہیہ کر لیا ہے کہ اسلام کو ابھرنے نہ دینگے، لیکن اسلام ابھر گیا اور ہمارے
علی الرغم ابھر گیا، البتہ ہم نے اپنے ایک ہونے والے دست کو خواہ مخواہ اپنا دشمن بنا لیا ہے۔“

اس سلسلہ میں ریٹان کی "حیات مسیح" کا مطالعہ بھی خالی از لفع نہوگا، اور اگر ریشلسٹ سوسائٹی پریس کے مطبوعات کے ہم پہنچنے میں کچھ دقت ہو تو مین ڈریسپر کی "معرکہ مذہب و سائنس" کے ملاحظہ کی سفارش کرونگا، اسکے بعد بھی اگر اسلام کی آزاد خیالی میں کچھ شک و شبہ باقی رہ جائے تو ڈاکٹر آرنلڈ کی "دعوت اسلام" سے مدد لینا چاہیئے،

مسلمانوں کی چارہ صد سالہ زندگی میں اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی عالم کو اسکی علمی تحقیقات کی بنا پر قتل کر دیا گیا ہو یا زندہ آگ میں جلادیا گیا ہو، خلفاء و سلاطین اسلام کے دربار یہودی و مسیحی فضلا سے لبریز رہا کئے ہیں، اور گستاخی معاف، یہ بھی واضح رہے کہ آج اس بیسویں صدی میں "تمدن" و روشن خیال "یورپین حکومتوں کے تحت میں کسی غیر یورپین کے اس مرتبہ منصب تک پہنچنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، چہر مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہمیشہ غیر مسلم پہنچتے رہے ہیں۔

۱۔ ریٹان فرانس کا مشہور ناول و محقق جسکی کتاب (The life of Jesus) (حیات مسیح) عیسائیوں کے عام متقدات کے بالکل مخالف ہے،

۲۔ ریشلسٹ سوسائٹی (انجمن عقلیہ) ایک ریلج صدی سے لندن میں قائم ہے، جسکا مقصد دنیا میں بجائے نقل و روایت و تقلید کے عقل و آزاد خیالی کی ترویج ہے، اسکا پریس اتناک صد ہا کتابیں شائع کرچکا ہے، جن میں سے غیر

ایسی ہیں جن میں مسیحی تعصب و تنگ خیالی کی بوضاحت پروردہ دری کی گئی ہے اس پریس نے ریٹان کی مذکورہ کتاب کبھی شائع کی ہے۔
۳۔ امریکہ کے ڈاکٹر ڈریسپر کی کتاب (Conflict between Religion & Science) جسکا

اردو ترجمہ "معرکہ مذہب و سائنس" کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور جس میں تفصیل دکھایا گیا ہے کہ مسیحیت نے قدم قدم پر علمی تحقیقات کی کیسی شدید مخالفت کی ہے۔

۴۔ ڈاکٹر دیوٹی آرنلڈ کی کتاب (The preaching of Islam) جسکا اردو ترجمہ "دعوت اسلام" کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام کی اشاعت بزرگ نہیں بلکہ پیشہ صلح و دوستی کے سلسلہ ہولی ہے۔

واقعہ اسلام کی روداداری کی دلیل ہے یا تعصب کی، کہ جو ممالک صد ہا سال سے اسلام کے زیر نگین ہیں، ان میں آج بھی مسیحیوں اور یہودیوں کی قدیم آبادیاں موجود ہیں جو صلح و امن کے ساتھ بیکٹلے زندگی بسر کر رہی ہیں، درآئیں لیکہ اسپین و سسلی میں جہاں ایک زمانہ میں مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی، آج ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا؛ کیا تاہج اس حقیقت سے باور آتا ہے کہ کس ظالمانہ طریق پر مسلمانان اسپین جلا وطن اور فنا کئے گئے، اور اسکا انجام یہ ہوا کہ اسپین میں وہ اقتصادی تھپ اور علمی انحطاط پیدا ہو گیا، جسکے اثرات آج تک دو ہزار ہوں تک ہیں؟ مسلمانان روس کے ساتھ اس دور روشن خیالی میں جو شقاوت برتی گئی ہے اسکا حال تلفیق الاخبار کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے جسکے دو مجلدات قازان میں شائع ہوئے ہیں، پھر مسیحی یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا رہا ہے کیا اسکا حال کسی سے مخفی ہے؟ لیکن اسکے مقابلہ میں ان کے ساتھ مصر، اسپین، شام، اور خود ترکی میں کیا برتاؤ رہا ہے؟ یہی وہ طرز سلوک ہے جس میں اسلام کی روداداری و فراخ دلی کی بہترین مثال ملتی ہے، جو حضرات اسکے مدعی ہیں کہ انکی ہمدردیاں نوع انسانی کے حدود تک وسیع ہیں، براہ کرم وہ ان مظالم و ظلم و اید پر بھی ایک نظر کریں جو مسلمانوں کو کریٹ، یونان، مقدونیہ و سرربیہ میں پیش آتے رہے ہیں، آج بھی پیش آرہے ہیں، پھر تاریخ عالم میں جو واقعات محاربات صلیبی کے نام سے موسوم ہیں یہ کس قوم کی "روداداری" کے نتائج تھے؟

جو اصحاب راستی و دیانت کے ساتھ اسلام کی علمی و تمدنی کارناموں کی بابت واقفیت رکھنا چاہتے ہیں انکی خدمت میں گستاوی بان کی "تمدن عرب" کے مطالعہ کی سفارش کرونگا۔

مسلمان عموماً دو بڑے طبقوں میں منقسم ہیں، عرب و غیر عرب، غیر عرب کے تحت میں ایرانی، ہندوستانی، ترک، و مغول وغیرہ سب شامل ہیں، اور ان قوموں میں فضلاء و فلاسفہ بیسویں کی

غالب

دیوان غالب اردو کے جدید ایڈیشن (نظامی پریس بدایون) پر ہندو تعلیم یافتہ گروہ کے ایک ممتاز رکن پنڈت منوہر لال زلفی ایم، اے، فیلو الہ آباد یونیورسٹی و انسپکٹر مدارس الہ آباد نے ایک انگریزی پرچہ میں ریویو تحریر کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہندو اصحاب کے علمی طبقہ میں اردو شاعری خصوصاً غالب کی شاعری سے متعلق کیا خیالات ہیں،

پنڈت صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ سالہا سال سے ہمارے ہم وطنوں کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں اردو شاعری بدنام رہی ہے، اور اس بدنامی کے اسباب واضح ہیں مثلاً ذوق شاعری میں انحطاط، تعلیم یافتہ گروہ کی جاہلانہ رعوت، اور زمانہ کی خشک مزاجی وغیرہ، اس میں بھی شبہ نہیں کہ انیسویں صدی کا راج آخر خاص طور پر انحطاط کا زمانہ تھا، اور یہ کہنا

ایک امر واقع کو بیان کرنا ہے، کہ اس دور میں مرزا داغ کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، جنکا کلام باوجود شہوانی مضامین کے صحیح شاعری کا نمونہ ہے، ایک بھی اعلیٰ پایہ کا شاعر نہیں پیدا ہوا، یہ زمانہ وہ تھا کہ اساتذہ قدیم دفات پاچے تھے، اور ان کے بجائے ہزاروں نظم نویس جو نکل پڑے تھے، انہیں سے بہترین افراد کا منتہا کمال یہ تھا کہ رعایت لفظی کی پابندی اور حسن تناسب کے ساتھ قدیم مضامین کو از سر نو موزون کر دین، اور جو بدترین تھے انکی شاعری تو تمار تر فحاشی اور نفرت انگیز ابتذال کا مجموعہ تھی، انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ نمونہ دیکھ کر نفس اردو شاعری سے متعلق یہ بدگمانی ہو گئی کہ یہ محض عیاش درنگین طبع اشخاص کے سامان ضیافت کے مراد ہے،

حالی اور ان کے پیروں نے اس عام بد مذاقی کی راہ سے الگ ہو کر اردو شاعری کی اصلاح اور اسے فطرت (نیچر) کے مطابق بنانے کی کوشش کی، حالی بحیثیت مصلح کامیاب اور بحیثیت

تعداد میں نہیں، بلکہ صد ہا پیدا ہو چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ خاص عرب کی سرزمین سے انہنگ کی ایسا فلسفی نہیں پیدا ہوا ہے، جسکی عظمت تمام دنیا میں مسلم ہوتی، تاہم حوالی عرب یعنی یمن کے علاقہ میں دو ایک شخص اس پایہ کے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص عرب جو انہنگ اس وصف سے محروم رہا، اسکا سبب صرف یہ ہے کہ عرب کے تمام ارباب علم نے اپنی توجہ مخصوص علم دین اور شریعت پر مبذول رکھی، لیکن یہی لوگ جب اپنے وطن سے باہر نکل کر شام، مصر، یونان، الجزائر، مراکش و اسپین میں قدم رکھتے تھے تو انہیں یمن سے نامور حکماء و فلاسفہ پیدا ہونے لگتے تھے، ان مشاہیر عرب کی شہرت قیامت تک قائم رہیگی کہ دنیا کے موجودہ ذخیرہ علم و حکمت کے اعلیٰ ماخذ انہیں کا زمانہ ہیں، جو لوگ اسکے ثبوت کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے کہ ابن خلکان، ابن الصبیح، ابن عساکر و ابن ندیم کی درق گردانی کریں، اگر ان کتابوں کی مدد سے صحیح واقفیت پیدا کی جائے تو اسلام کو تنگ خیالی و تعصب پر کبھی زبان نہ کھل سکے،

بین اسلامی تحریک کا وجود ان دماغوں سے باہر کہیں نہیں ہے، چنچر زر و خطہ "تیا خطہ" "سرخ خطہ" یا "سفید خطہ" کا عفریت سوار رہتا ہے، میرے نزدیک تو بین اسلامزم کے دہی خطہ سے جسکا وجود صرف مسیحی ادبام پرستوں کے دماغوں تک محدود ہے، بدرجہا زاید امن عالم کے لئے خطرناک یورپ کی ہوس ملک گیری و جوع الارض ہے، اور اس امر کا فیصلہ میں آپکے ان ناظرین کے جنھوں نے مشرقی ممالک کی سیاحت کی ہے، انصاف پر چھوڑنا ہوں کہ ذہن انسانی کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ جوش محبت رکھنا زیادہ خطرناک ہے یا یورپ کا جوش قومیت ؟ -

شاعر ناکام رہے، انکی ناکامی کا اصلی راز یہ ہے کہ انھوں نے شاعری میں بجائے جذبات کے خشک واقعات، اور بجائے تخیل کے عقل سے کام لینا چاہا، اور انہیں کامیابی ان حقیقت سے ہوئی کہ ان کا اصلاح مذاق کا منتر کارگر ہو گیا، اردو شاعری سے فحاشی و انتہا کا عنصر دور ہو گیا، لوگوں کا مذاق سخن درست ہو چلا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زمانہ محال کے بہترین شعراء اقبال، چکبست، وحسرت موہانی کا کلام اپنے پیشروؤں سے مضامین میں پاکیزہ تر، طرز ادا میں لطیف اور ادبی حیثیت سے صحیح تر ہے،

اس اصلاح کا ایک مفید نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اساتذہ اُردو کے کلام کو از سر نو مقبولیت حاصل ہونے لگی، اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقوں میں ان ہستیوں کی جانب التفات پیدا ہونے لگا، جنکے امتیاز کو نہ زمانہ مٹا سکتا ہے، اور نہ جنکے مذاق سخن پر کبھی کسی کو حرف گیری کی گنجائش ہو سکتی ہے، ان اساتذہ میں غالب کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اسلئے ہم سب کو نظامی پریر بدایوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے پچھلے چند سال کے اندر دیوان غالب کے تین نہایت عمدہ ایڈیشن شائع کر دیئے ہیں، مضمون و زبان، عمق خیال و حسن ادا، مضمون آفرینی و شیریں بیانی، معنویت و دلکشی، ہر حیثیت سے غالب اس وقت تمام دوسرے شعراء سے زیادہ جدید طبقہ میں مقبول و محبوب ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ شاعری نام ہے الہامات فطری و موسیقیت ازدواج کا، علو خیال و حسن بیان کے اجتماع کا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کا یہ امتیاز ہمیشہ اسے فاضل مضمون نگار کی اس رائے سے اتفاق کرنا دشوار ہے کہ حالی کو شاعر کی حیثیت سے ناکامی ہوئی، حالی کا قدیم عاشقانہ کلام کسی طرح مومن، شیفتہ، دلکش سے فروز نہیں، بلکہ انکی بعض غزلیں تو اس پایہ کی ہیں کہ انہیں بنا تکلف دیوان غالب میں جگہ دی جا سکتی ہے، یہی کلام کی عام مقبولیت سوسائٹس اور بعض دوسری نظموں، بیوہ کی مناجات، شکوہ حالی سے بڑھکر اُردو میں شاید ہی کسی اور کا کلام مقبول ہوا ہو۔ (معارف)

قائم رہیگا، یہ بالکل صحیح ہے کہ غالب اپنی زندگی و شاعری کسی شے میں رسوم و تقلید کا پابند نہ تھا، ایک امر کی مصنف بنے خوب کہا ہے کہ اگر انسان کو بڑا ہونا ہے تو اسے مجتہد ہونا چاہیے، اور غالب اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قیود و رسوم سے آزاد تھا، مذہب کے جو معنی عموماً لئے جاتے ہیں، اس معنی میں وہ ایک غیر مذہبی شخص تھا، اپنی نظم و نثر میں کہیں بھی وہ مصطلح مفہوم میں خدا وغیرہ پر اپنا اعتماد ظاہر نہیں کرتا، البتہ اسکے ہر شعر میں ایک عمیق روحانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اسکا کلام گویا ویدانت کا تصوف منظوم لباس میں ہے، اور غالب اپنے ایک ایک لفظ سے اپنے صوفی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اشعار ذیل ملاحظہ ہوں

اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہیں   حیران ہوں پھر شاہدہ کی حساب میں

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن   دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال چاہے

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا ہوتا   ڈلو یا مجھ کو ہونے نے نہ تو میں تو کیا ہوتا
یہی نہیں کہ غالب کا ہر شعر بجائے خود ایک داستان غم ہے، تلاش حقیقت کے لئے ایک نالہ مضطرب ہے، طلسم کشائی دہر کے لئے ایک صدائے درد ہے، بلکہ اسکے کلام میں تاثیر کا کمال یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بھی اپنا ہم رنگ بنا لیتا ہے، اور اسکے قلب میں اپنی ہی سی روح جذبات پیدا کر دیتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ براؤننگ کی طرح غالب مشکل پسند ہے، اور بے شبہ اسکے کلام کے بعض حصوں کے متعلق یہ خیال بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اسکا ایسا کلام بھی موجود ہے جو اپنی صفائی و سادگی کے لحاظ سے بے نظیر ہے، اور جس میں حسن ادا و لطف بیان کے ساتھ ساتھ

سوز دگداز بھی، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، مثلاً

کوئی اُمید برہنیں آتی   کوئی صورت نظر بہنیں آتی
آگے آتی غمی حال دل پہنسی   اب کسی بات پر بہنیں آتی
ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپچپن   ورنہ کیا بات کر بہنیں آتی
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہنکو بھی   کچھ ہماری خبر بہنیں آتی
موتے ہیں آرزو میں مرنے کی   موت آتی ہے پر بہنیں آتی
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب   شرم نکلو مگر بہنیں آتی

لیکن غالب پرستی کے لئے یہ ضروری بہنیں کہ دوسرے معبودانِ ادب کی خداوندی
انکار کر دیا جائے، میر کے متعلق کچھ کہنا تحصیلِ حاصل ہے، سو برس سے اسکی جو عظمت قائم ہے
اسمیں اب بھی فرق پڑنے کی کوئی وجہ بہنیں، اور عظمت بھی کیسی جبکا فیاضانہ اعتراف خود
غالب کو ہے، ۷

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقولِ ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقدِ میر بہنیں

آتش کا موضوع سخن محدود ہے، پھر بھی اپنی اس محدود و مختصر قلمرو میں اسکی فرمانروائی
سلم ہے، ۷

بندشِ الفاظ جڑنے سے نگین کے کم بہنیں

شاعری بھی کام ہی آتشِ مرصع ساز کا

انیس نے اپنے تئیں صرف مرثیہ کے حدود کا پابند رکھا ۷

عمر گزری ہی اسی دشت کی سیاحی میں   پانچویں پشت ہی شبیر کی مداحی میں

لیکن اس میدان میں اُن کا کوئی حریف نہیں، اور اُنکی بعض رباعیات تو فصاحت کے
دارالضرب میں سب سے زیادہ کہری ثابت ہوئی ہیں،
ہر جمل سائنس کا دور دورہ ہے، زمانہ مادی علوم کی جانب متوجہ ہے، طلبہ کے لئے
نئی کی ساخت کے اصول جاننا زیادہ قابلِ قدر سمجھا جاتا ہے، بمقابلہ اسکے کہ کالیڈاس کے
فلکشا یا درڈس درتہ کے پٹرن ایسے کے لطائف ادبی پر اُنکی نظر ہو، ایسی حالت میں
اسکی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے جذباتِ عالیہ و احساساتِ لطیفہ، مادی علوم کی
تحقیقات، تجارتی ہنگامہ آرائیوں، کاروباری چیخ و پکار، اور سیاسی شور و شغب کے روز افزاین
بارے پامال ہونے سے کچھ تو محفوظ رہ سکیں۔

اَحِبَّاءِ عَلِيَّة

ماہ گذشتہ میں ایک شخص مسی ٹامس میرس نے امریکہ میں وفات پائی، جسکی بابت خیال ہے کہ وہ دنیا کا معمر ترین شخص تھا، وفات کے وقت اسکی عمر ۱۲۶ سال کی تھی، اُس کے گھر میں انجیل کا ایک نسخہ تھا، جسپر اسکی تاریخ ولادت ۱۵ جنوری ۱۶۹۲ء درج تھی، اسکا مولد نارمنہ ویلز (انگلستان) تھا، اُسکو پولیس کے زمانہ کی لڑائیاں خصوصاً جنگ وائٹ لوبور چشمیدہ واقعات کے اچھی طرح یاد ہیں، پچاس برس سے اسکی سکونت امریکہ میں تھی، اُسکی عمر ۲۶ سال کی تھی جب اسکی معشوقہ کا انتقال ہو گیا، اسوقت سے وہ برابر عورت کی صحبت سے محروم رہا۔

امریکہ میں یونیورسٹیاں دو قسم کی ہیں، ایک سرکاری، دوسرے پرائیوٹ، دونوں کی مجموعی تعداد ۶۰۰ ہے، ریاستہائے متحدہ کی تقریباً ہر ریاست اپنی ایک علیحدہ یونیورسٹی رکھتی ہے اور متعدد پرائیوٹ یونیورسٹیاں، لیکن شہرت، ناموری، اور علمی کارناموں کے لحاظ سے عموماً پرائیوٹ یونیورسٹیاں سرکاری یونیورسٹیوں پر ہر طرح تفوق رکھتی ہیں، چنانچہ ٹیل، ہرورڈ، کولمبیا، پرنش و شکاگو کی مشہور عالم یونیورسٹیاں غیر سرکاری ہیں، ہر یونیورسٹی کے عموماً پانچ شعبے ہوتے ہیں، شعبہ علوم، شعبہ فنون، شعبہ زراعت، شعبہ طب، اور شعبہ قانون،

کالجن میں یہ تمام مضامین صرف دو عنوانات کے تحت میں آجاتے ہیں، شعبہ علوم، اور شعبہ فنون، اکثر یونیورسٹیوں میں پانچ پانچ کالج ہوتے ہیں :-

(۱) کالج برائے علوم و فنون،

(۲) کالج برائے انجینئرنگ،

(۳) کالج برائے زراعت،

(۴) کالج برائے طب،

(۵) کالج برائے قانون،

بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ تجارتی کاروبار کے لئے بھی کالج ہوتے ہیں، چند یونیورسٹیوں میں صحافت یا فن اخبار نویس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، کچھ یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جو بذریعہ مراسلت تعلیم دیتی ہیں، طلبہ اپنی مشکلات اساتذہ کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں، اور وہ ڈاک ہی سے ان کے جوابات بھی ارسال کر دیتے ہیں، ہزار ہا طلبہ جو باضابطہ مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کا وقت نہیں نکال سکتے، اسی ذریعہ سے مستفید ہو کر پڑھتے ہیں،

عموماً امریکی یونیورسٹیاں حسب ذیل ڈگریاں عطا کرتی ہیں :-

(۱) اے، بی، (یہ ہمارے ہان کے بی، اے کے مرادف ہے، یعنی "بالغ العلوم")

(۲) بی، ایس، (یہ ہمارے ہان کے بی، اے کے مرادف ہے، یعنی "بالغ الفنون")

(۳) ال، ال، بی، (قانونی گریجویٹ کی ڈگری)

(۴) اے، ایم، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اے کے مرادف ہے، یعنی "کامل العلوم")

(۵) ایم، اس، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اس کے مرادف ہے، یعنی "کامل الفنون")

(۶) پی، ایچ، ڈی، (ڈاکٹر آف فلاسفی، فلسفہ کی اعلیٰ ترین سند)

(۷) ایم، ڈی، (ڈاکٹر آف میڈیسن، طب کی اعلیٰ ترین سند)

اگر ایک شخص یہ بیان کرے کہ پانی لوہے کو گلا دیتا ہے تو کوئی بھی اس پر یقین نہ کریگا، لیکن ایک سائنس دان کہتا ہے کہ اگرچہ خالص ولے آمیز پانی برق آفرین نہیں، لیکن اگر اس میں کچھ بھی تیزابیت پیدا ہو جائے تو وہ فوراً موصل امواج برق بن جاتا ہے، اب اگر کسی تیزاب آمیز پانی کے ذخیرہ سے برقی رد کو گذاریں تو وہ پانی اپنے دو اجزاء ترکیبی آکسیجن و ہائیڈروجن میں تقسیم ہو جائیگا، جنہیں باسانی شیشہ کے مرتبانوں میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، آکسیجن و ہائیڈروجن کے اس مرکب کو اگر ذرا سی بھی آگ دکھا دیں تو دفعۃً اس قدر تیز و شدید شعلہ آتش پیدا ہوگا جو چند منٹ میں لوہے کی دبیز چادر کو بھی پگھلا دیگا،

امریکہ کی مشہور کولمبیا یونیورسٹی نے اپنے ہاں ایک جدید قاعدہ یہ نافذ کیا ہے کہ اسکے طلبہ کو اپنے آخری دو برسوں میں دنیا کی مشہور ترین کتب میں سے کم و بیش پچاس کی تعداد میں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بیالیس مصنفین کے نام بھی از خود پیش کئے ہیں، جنکی تصانیف کا مطالعہ، اسکے نزدیک دنیا کے بہترین لٹریچر کا مطالعہ ہے، ان مصنفین کے اسمائے گرامی مع انکی قومیت یا زبان تصنیف کے حسب ذیل ہیں :-

(۱)	ہومر	(شاعر)
(۲)	ہیروڈوٹس	(مورخ)
(۳)	ہیبوسی ڈائیڈس	تذکرہ نویس
(۴)	عقلیس	(شاعر و ڈراما نویس)
(۵)	یوریپیڈس	(")

(۸) ڈی، ڈی، اس، (ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری) - امراض دندان کے متعلق اعلیٰ ترین سند بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ کچھ اور ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، مثلاً بٹل یونیورسٹی ایک خاص ڈگری، پی ایچ، بی - (پچلر آف فلاسفی) کی دیتی ہے،

صنف نسوان کے لئے امریکہ میں عموماً جداگانہ کالج ہیں، اسی طرح طب، زراعت، انجینئرنگ، وغیرہ مخصوص صنایع و فنون کے لئے، نیز طبقہ اعمال کے لئے علاوہ کالج ہیں جو یونیورسٹیوں کی نگرانی سے آزاد ہیں، بڑے بڑے کارخانہ داروں کے قائم کردہ کالج ان کے علاوہ ہوتے ہیں جنہیں انکے اہل حرفہ کے بچے تعلیم پاتے ہیں،

نیویارک (امریکہ) کے ایک نو تعمیر ہوٹل میں جسکا نام ایمپیسڈر ہوٹل ہے، ایک عجیب و غریب صنعت یہ رکھی گئی ہے کہ اسکی چودہویں منزل پر جو سطح زمین سے تقریباً دس سو فٹ بلند ایک چین لگایا گیا ہے جو شاداب گھاس اور خوشنما پھولوں کا مجموعہ ہے، اس چمن کا عرض بارہ فٹ اور طول دس سو فٹ ہے، اسکے گرد ایک نہایت نفیس اور مضبوط کھڑہ بھی لگادیا گیا ہے تاکہ تماشاگاہی بے خوف و خطر اسکی سیر کر سکیں،

ایک قدیم مصری تاجدار قوت اخ امر کا سنگین مجسمہ حال میں لودر کے عجائب خانہ میں دس ہزار پونڈ کی قیمت دیکر خرید کیا ہے، مجسمہ اسے فریچ شہزادہ کے قبضہ میں چلا آتا تھا، اور بہت کچھ شکستہ حالت میں ہے، روایت ہے کہ ولادت مسیح سے ہزار ہا سال قبل اس بادشاہ کے طریق حکومت سے برہم ہو کر اسکی رعایا نے اسکے مجسمہ کو فارت کر نیکی کو شش کی گئی

یونانی

(۶)

ارسطو

(۷)

فلاطون

(۸)

ارسطو

(۹)

کلیسیس

(۱۰)

موفکیز

(۱)

درجل

(۲)

ہورس

(۳)

پلوٹارک

(۴)

مارکس آریلس

(۱)

سینٹ اگسٹائن

(۲)

نیلبل انگن لائڈ

(۳)

ردلنڈ

(۴)

ٹامس اکویناس

(۱)

دینتے

(۲)

پیٹرارک

(۱)

شکسپیر

(۲)

ملٹن

(۳)

بیکن

(۴)

ہیوم

رومی

المسیحیت

اور قرون وسطی

اطالوی

انگریزی

انگریزی

جرمنی

فرینچ

رومی

ایٹلی

(۵)

ایڈم اسمتھ

(۶)

مکالے

(۷)

ٹواردن

(۸)

لائل

(۱)

لینگ

(۲)

گیٹے

(۳)

شلر

(۴)

کینٹ

۵

ہیگل

(۶)

نیشٹن

(۱)

مولیار

(۲)

مانٹسکو

(۳)

دالیئر

(۴)

ردشو

(۵)

ہائین

(۶)

ہیوگو

(۱)

ٹالٹائے

(۱)

سروینٹس

(اقتصادی)

(ادیب)

(سائنسٹ)

(//)

(شاعر و حکیم)

(//)

(//)

(فلسفی)

(//)

(مورخ و فلسفی)

(افسانہ نویس)

(ادیب)

(//)

(//)

(//)

(افسانہ نویس)

(حکیم و افسانہ نویس)

(افسانہ نویس)

دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل شکاگو (امریکہ) میں تعمیر ہونا تجویز ہوا ہے، انجینیئروں نے اس کا نقشہ بنایا ہے، اس میں چار ہزار کمرے رکھے ہیں! ہوٹل سے متعلق چار سو علیحدہ باؤں پر ہونگے، ایک تیسڑا ہال ہوگا جس میں ڈیڑھ لاکھ آدمی بیٹھ سکیں گے، اور ایک عمارت سو سو منزلوں کی ہوگی!! ہوٹل کے مجموعی مصارف کا تخمینہ ڈیڑھ کروڑ ڈالر قرار پایا ہے،

سر آر تھریجٹ نے ریل جو گرافیکل سوسائٹی کی خدمت میں دنیا کا ایک نقشہ پیش کیا جو دو نصف دائروں کی شکل میں ہے، اور جو ہالینڈ میں سترہویں صدی کے وسط میں تیار ہوا تھا اس کی ایک نقل برٹش میوزیم کے کتب خانہ میں بھی ہے، مگر وہ بعض حیثیات سے ناقص ہے، بخلاف اسکے یہ کاپی ہر طرح سے مکمل ہے۔

میو بیرونی نے فرینچ اکاڈمی آف سائنس کے سامنے آفتاب کی عمر سے متعلق اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کو جو دین آئے ہوئے ہیں لاکھ سال سے لیکر ساڑھے لاکھ سال تک کی مدت ہوئی ہے،

رائل کالج آف سرجنس (لندن) کے سامنے پروفیسر کیتھ نے ایک لکچر کے دوران میں بعض ایسے آلات اور اعضائے جسم، ججہ وغیرہ پیش کئے جن سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ ولادت سے پہلے ہزار سال قبل بھی جراحی اعمال بالبدن کے وہ طریقے رائج تھے جنہیں عصر جدید کا پیداوار سمجھا جاتا ہے، اس زمانہ کے ایک روزنامہ میں ان شراہین داوردہ کے نام تفصیل کے ساتھ ملے ہیں، جنکی دریافت کو زمانہ حال کے فن تشریح کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا

امریکن فارسٹری میگزین لکھتا ہے کہ برٹش کولمبیا (جنوبی امریکہ میں بعض درخت ایسے دریافت ہوئے ہیں جنہیں شکر پیدا ہوتی ہے، یہ شکر نیم رقیق و نیم جامد مادہ کی شکل میں درخت کی چال سے رستی رہتی ہے، اور تھوڑی دیر میں معمولی شکر کی طرح جم کر خشک اور ٹھوس ہو جاتی ہے، یہ شکر ذائقہ میں نہایت شیرین ہوتی ہے، اور اس کی ہر ڈلی ۱۲ انچ سے لیکر ۲۰ انچ تک قطر میں ہوتی ہے، اچھولنے میں ذرا سخت ہوتی ہے، لیکن منہ میں ڈالنے ہی لعاب دہن کے اثر سے اگل جاتی ہے، اور کھانے میں چمکتی مطلق ہینین، برٹش کولمبیا کے دیسی باشندوں کو اس کا حال ہمیشہ سے معلوم تھا، اور وہ برابر اس سے شیرین کام ہوتے رہے، حکمران طبقہ کو البتہ اب اس کا حال معلوم ہوا ہے،

دنیا میں سب سے زیادہ جسامت کی بڑی تین گھڑیاں (کلاک) امریکہ میں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی گھڑی جرسی کے گھنٹہ گھر میں نصب ہے، اس کا قطر ۸ فٹ ۸ انچ ہے، اور اس کی بڑی سوئی ۲۰ فٹ طویل ہے، اس کی چھوٹی سوئی کا وزن کئی من ہے، اور اسے روزانہ آدھ میل سے زیادہ کا چکر کاٹنا پڑتا ہے،

شمالی افریقہ کے مارخوار (سانپ کھانے والے) افراد ہر سال اپنی ایک کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور ہر پانچ سال سے اس کا انعقاد ملتوی تھا، مگر اب چند روز ہوئے اس کا اجلاس ہوا، اس میں سترہ ماہرین فن ٹولس، البجیریا، وغیرہ دور دراز مقامات سے آکر شریک ہوئے جنہیں سے اکثر افراد فرینچ سپاہ میں سپاہیوں کی حیثیت سے فرانس کی سرزمین پر لڑ چکے تھے، انہوں نے بڑے چار سو زندہ سانپوں سے زیادہ فراہم کئے، اور ہر شخص اس امر کا امتحان

اکیسا

اقادات الہ

درد تو موجود ہے دل میں دوا ہو یا نہ ہو
بندگی حالت سے ظاہر ہی خدا ہو یا نہ ہو
جو مٹی ہے شاخ گل کہلتے ہیں غنچے دم دم
با اثر گلشن میں تھر یک صبا ہو یا نہ ہو
وجد میں لاتے ہیں جھک بلبلون کے نرمے
آپ کے نزدیک بامعنی صدا ہو یا نہ ہو
کر دیا ہی زندگی نے بزم ہستی میں شریک
اسکا کچھ مقصود کوئی مدعا ہو یا نہ ہو
کیون سول سرج کا آمار دکنا ہی ہم نشین
اس میں ہر اک بات آنر کی شفا ہو یا نہ ہو
مولوی صاحب نے چھوڑینگے خدا کو بخشہ سے
گھیر ہی لین گے پولس والے سزا ہو یا نہ ہو
مہری سے آپ پر تو دانش ہو جاہنگی
قوم کی حالت میں کچھ اس سے جلا ہو یا نہ ہو
مسترض کیوں ہو اگر سمجھے تہدین صیاد دل
ایسے گیسو ہوں تو شبہہ دام کا ہو یا نہ ہو

حادثے اپنے طریقوں سے گذرتے ہی ہے
کیون ہوا ایسا یہ ہم تحقیق کرتے ہی ہے
صفوہ ہستی پر آخر کس قلم کی ہے شمش
نقش مٹتے ہی ہے لیکن ابھرتے ہی ہے
انتظار آخر اجل سے کر گیا یا نہ ہکنار
چشم بد در آپ اپنے گھر سورتے ہی ہے

یہ بات تو کہری ہی ہرگز نہیں ہو کھوٹی
عربی میں نظم ملت بی، ایسے میں صرف دلی
لیکن جناب لیڈر بہ شعر سن کے بولے
بندھواینگے یہ حضرت اس قوم کو لنگوٹی

دینے بڑا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سانپ جلد سے جلد نکل سکتا ہے، امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ
ہر شخص ایک سانپ کو پکڑ کر اسکے منہ کی طرف سے اپنے منہ میں رکھتا تھا، اور جونہی اسکی دم غائب
ہوتی تھی فوراً اسے باہر کھینچ کر پھینک دیتا تھا، اور معاً دوسرا سانپ منہ میں رکھتا تھا، آخر میں
جس شخص نے کم سے کم مدت میں چوبیس (۲۴) سانپ نکلے، وہ مستحق العام قرار پایا، اور اسے بطور
تمنہ کے ایک گولہ جبین پتیل کی کیلین اور زنجیریں لگی ہوئی تہین العام ملا۔

مشہور ماہر طبیعیات سر الیور لاج نے ادھر امریکہ میں متعدد دلچر دیئے، ان سب کا خلاصہ
یہ تھا کہ موت کو انسانی ہستی کے خاتمہ کا مرادف قرار دینا قطعاً غلط ہے، موت کے وقت انسان
اپنے جسم خالی کو بے شبہہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسکا جوہر اسی کسی دوسرے قالب یا شکل میں لپکتا
باقی رہتا ہے۔

اس بات کو خدا ہی بس خوب جانتا ہے
کسی نظر ہے غائر کسی نظر ہے موٹی

جو پوچھا دل سے اس جینے کا کیا مقصود آخری
شکم کی پیچھے ٹوکنی نفس مارہ نے خوش ہو کر
صدای باطنی اٹھی کہ یہ کمبخت کا فر ہے

اس سے تو اس صدی میں نہیں ہٹکے غرض
بہر خدا جناب یہ دین ہٹکے اطلاع
سقراط بولے کیا اور ارسطو نے کیا کہا
صاحب کا کیا جواب تھا بالوں نے کیا کہا

دین خدا ہے حق کی تجلی کے واسطے
عارف جو ہیں مہنگے وہ اللہ ہی کے ساتھ
دنیا اٹھی ہے اپنی تعلی کے واسطے
اللہ ہی ہے انکی تسلی کے واسطے

یہ مہیری کی دہن میں بند ہے منہ فرین
مسجد میں متحد تھے و دلوں میں مختلف ہیں

گائے کا تو کچھ ٹھکانا بہائی گانہ ہی نے کیا
شیخ جی کا اوندھ کس کل بھیتا ہی دیکھئے

مطبوعات جدید

تاریخ سہسرام، سہسرام صوبہ بہار کا نہایت قدیم شہر ہے، جسکو شیر شاہ کے مولد
و نشان ہونے کا شرف حاصل ہے، مولوی ابو محمد صاحب مصلح نے اسکی ایک تاریخ لکھی ہے جس میں
سہسرام کی قدامت، اسکے حکمران خاندان، اسکے آثار قدیمہ، عمارات، مساجد، مقابر اور
اوقاف وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر چتیسویں فصل میں سہسرام کے مشائخ، اولیاء اور اسکے بعد
ان فلم، اہل سیف، اور دیگر مشاہیر کے حالات لکھے ہیں، انٹالسویں فصل میں سہسرام کے
منظر طبیعیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بیسویں پر کتاب کی جلد اول ختم ہو گئی ہے، اسکے بعد
دوسری جلد شروع ہوئی ہے، جسکی دو فصلیں اس جلد میں بھی شامل کی گئی ہیں، کتاب کی ترتیب
میں مولوی صاحب موصوف نے نہایت محنت، دقت، اور عزیمت سے کام لیا ہے، اور
اسکی مختلف کتابوں کے علاوہ مختلف یادداشتوں، شجروں، نسب ناموں، اور کتبوں سے
اسکی مدد لی ہے، جس سے کتاب مفصل ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہو گئی ہے، بہر حال یہ مولوی صاحب
موصوف کی پہلی کوشش ہے جسکے لئے وہ داد کے مستحق ہیں، کتاب کی قیمت عمر ہے، اور
محمد علی احمد خان محلہ عالم گنج سہسرام (ضلع آگرہ) سے مل سکتی ہے،

شاب اردو - دطن بلڈنگ لاہور سے اس نام کا ایک ادبی رسالہ جاری ہوا ہے
اسکے ایڈیٹر خان احمد حسین خان بی، اے، انزیری ایڈیٹر خان بہادر شیخ عبدالقادر بی، اے
ایڈیٹر مخزن، جاسٹ ایڈیٹر خالص صاحب شیخ عبدالعزیز بی، اے اور خواجہ دل محمد
اسے میں ادب اسکی ایک ایسی خصوصیت ہے، جس میں اب تک ہماری زبان کے صرف دو دیتیں

رسالے اسکے شریک ہو سکے ہیں، مضامین کے لحاظ سے پرچہ دلچسپ ہے، اور نظمیں بھی عمدہ ہیں۔
اس میں کبھی کبھی شاہیر کی تصویریں بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ اس پرچہ میں لسان المصرا کے
الہ آبادی کی تصویر شامل کی گئی ہے، قیمت ص ۳ رسالہ ہی، اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے۔

ادیب، ممالک متوسط کے دار السلطنت ناگپور سے یہ ایک علمی رسالہ جاری ہوا ہے
جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغنی صاحب الیم، اے (علیگ) ہیں، ہمارے پیش نظر اسکا دوسرا نمبر ہے
جو مضامین کے لحاظ سے قابل داد ہے، نظم کا حصہ بھی اچھا ہے، چنانچہ اس نمبر میں علامہ شبلی مدظلہ
کی ایک غزل شائع کی گئی ہے، زبان کے لحاظ سے البتہ کبھی قدر صلاح کی ضرورت ہے، جو نہایت
آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، رسالہ کی قیمت ص ۳ رسالہ ہی، جو اسکی ضخامت اور ظاہری محاسن
لحاظ سے مناسب ہے، پتہ: ادیب، ناگپور۔

تاج، یہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے جو جبل پور سے تاج الدین صاحب کی ایڈیٹری میں
دوبارہ جاری ہوا ہے، تاج الدین صاحب مذہبی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں عام طور پر شائش
ہو چکے ہیں، اسلئے انکا نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ پرچہ کس نوعیت
اور کس مرتبہ کا ہوگا، اخبار پر قیمت درج نہیں ہے، مذکورہ بالا پتہ سے ملے گا۔

ماہ ذیحجہ ۱۳۸۸ مطابق ستمبر ۲۰۰۷ء
جلد ہشتم

عدد سوم

مضامین

۱۶۹-۱۶۲	شذرات
۱۸۷-۱۷۰	حقیقت علم (نمبر ۶)
۱۹۳-۱۸۸	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۲)
۲۱۱-۱۹۷	تراجمہ الیم
۲۱۵-۲۱۲	بگڑا ہوا اسلام
۲۲۴-۲۱۶	عورت اور اسلام
۲۲۷-۲۲۴	روحانیت اور اصول تعلیم
۲۳۶-۲۲۸	اخبار علمیہ
۲۳۸-۲۳۷	ادبیات
۲۴۰-۲۳۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعتہائے انسانی" کے اصول نفسیہ کا
مجموعہ از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ص ۳

"بینچر"